

الْغَزَالِي فُيُورَم كَاتَرِجَمًا

اوسکا قاسمی

شماره یکم جولائی تا ستمبر ۲۰۲۲ء

بیت اللہ محمدیہ

<https://www.algazali.org>

الْغَزَالِي فُيُورَم

سائے کر وہ

احکام قاسمی

درجہ: شیخ الحدیث مولانا خادم حسین صاحب

زیر نگرانی
مولانا کلیم احمد قاسمی

زیر سرپرستی
مولانا مبارک علی مظاہری

مدیر (شعبہ)
مولانا محمد داؤد الرحمن علی

مدیر (رہنمائی)
مفتی جسیم الدین شر قاسمی

مبصرین
احمد عدیل غزالی

مدیر شعبہ حقوق
معلمہ زبیرہ عقیل

دینی، علمی، اصلاحی، کمپوز شدہ مضامین قابل قبول ہوں گے۔
نزاعی اور اختلافی نیز سیاسی مضامین شائع نہیں ہوں گے۔
مضمون نگاروں کی تمام آراء سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں۔
تمام کمپوز شدہ مضامین صرف بذریعہ ای میل ارسال کریں۔
ہر شمارہ ڈاؤنلوڈ کر کے محفوظ کر لیں ای میل سے نہیں بھیجا جائے گا۔

www.algazali.org اردو فورم

فہرست مضامین

مضامین	مضمون نگار	صفحہ نمبر
عاشقانہ سفر (اداریہ)	مدیر التحریر کے قلم سے	۳
درس قرآن	حضرت مولانا خادم حسین صاحب	۶
درس حدیث	حضرت مولانا خادم حسین صاحب	۷
تیرے بن میرا کوئی نہیں الہ	کلام: ایم راقم صاحب	۸
السلام السلام السلام	کلام: ایم راقم صاحب	۹
فضائل ذی الحجہ	محمد داؤد الرحمن علی	۱۱
اسلام میں حج کا تصور	مولانا زاہد الراشدی صاحب	۱۷
مسائل و احکام قربانی	مفتی محمد ولی حسن ٹوکی	۲۵
بچوں کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنا	مفتی امانت علی قاسمی صاحب	۳۳
حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ	مدیر التحریر کے قلم سے	۳۷
ذکر مظاہر علوم کے دربانوں کا	مفتی ناصر الدین مظاہری صاحب	۴۱
نعت کی تاریخ و نعت گوئی کے آداب	محترم جناب سمیع اللہ حضروی صاحب	۴۶
عید قرباں اصل میں ایثار براہیم ہے	کلام: ابن حسن بھٹکی صاحب	۵۲
ایک نوجوان کے حج کا عجیب واقعہ	محمد حفص فاروقی صاحب	۵۳
حج ادا نہ کرنے پر وعید	محمد شعیب صاحب	۵۵
نفس نفس خوشی خوشی گزارتے چلے گئی	مفتی ناصر الدین مظاہری صاحب	۵۷

مضامین مضمون نگار صفحہ نمبر

۶۳	کلام از: راقم صاحب	افکار قاسمی
۶۴	مولانا ضیاء الرحمن صاحب	جنت کا تعارف
۶۵	مولانا محمد آصف عثمانی صاحب	آپ ﷺ نے کن چیزوں سے پناہ مانگی
۶۸	حافظ محمد قاسم اسامہ صاحب	مکڑی کی فطرت
۷۰	محمد عبداللہ صاحب	امن سے جینا کمال ہے
۷۱	محترمہ طاہرہ فاطمہ صاحبہ	مترادف القرآن
۷۵	محترمہ بنت محمد صاحبہ	چار لاکھ درہم کا لقمہ
۷۷	محترمہ زبیرہ عقیل	اپنے آپ کو خشیت امیدوار پیش کرنا
۸۰	محترمہ رعنا دلبر صاحبہ	جنت میں کون جائے گا؟

ادارہ کا مضمون نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔

عاشقانہ سفر

اداریہ، مدیر التحریر کے قلم سے

پوری دنیا سے عاشقین، محبین اور پروانے جوق در جوق مناسک حج ادا کرنے کے لیے حرم کعبہ میں پہنچ رہے ہیں۔ حرم کعبہ کی پاک فضا میں ”لبیک اللہم لبیک“ کی صداؤں سے سے گونج رہی ہیں۔ رب کے بندے اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی و کرم نوازیاں حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں۔

حرم کعبہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ عربی نہ عجمی، نہ بادشاہ نہ عوام بلکہ سب کے سب خلاق اعظم کے بندے ہیں اور اسی کے گھر کے سامنے اسی کی عبادت میں مصروف ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک حج جیسی عظیم نعمت سے نوازا رہے ہیں۔

انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست و رشتہ دار اور مال و دولت سے انسیت و محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے؛ تو اسے اپنے وطن اور بیوی و بچے اور رشتے دار، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت ہی رغبت دلائی ہے، انسان کو کعبہ مشرفہ کے حج و زیارت پر ابھارا، سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ حج کی فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

”حج کے چند مہینے معلوم ہیں، سو جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے تو مباشرت جائز نہیں اور نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔“ (سورہ بقرہ، آیت: ۱۹۷)

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کسی گناہ کے بغیر، اس کا ظاہری مطلب صغائر و کبائر (چھوٹے اور بڑے): سارے گناہوں کا معاف کیا جانا ہے۔“ (فتح الباری)

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، عرض کیا گیا، اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، عرض کیا گیا، اسکے بعد فرمایا: حج مبرور، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی عرصہ کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے (اسکے علاوہ کوئی اور جزا نہیں ہو سکتی)

ایک اور حدیث میں ہے کہ ”پے در پے حج اور عمرے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔“

حج و عمرہ ایسی عبادات ہیں جو آپ کے گناہوں اور فقر کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حج اور عمرہ پر دوام برتو؛ کیوں کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں، جیسا کہ دھونکنی لوہا سے زنگ کو دور کر دیتی ہے“ (المعجم الاوسط، حدیث: ۳۸۱۴)

اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

”حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو؛ کیوں کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہا، سونا اور چاندی سے زنگ ختم کر دیتی ہے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے“۔ (ترمذی شریف، حدیث نمبر: ۸۱۰)

حجاج اکرام کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

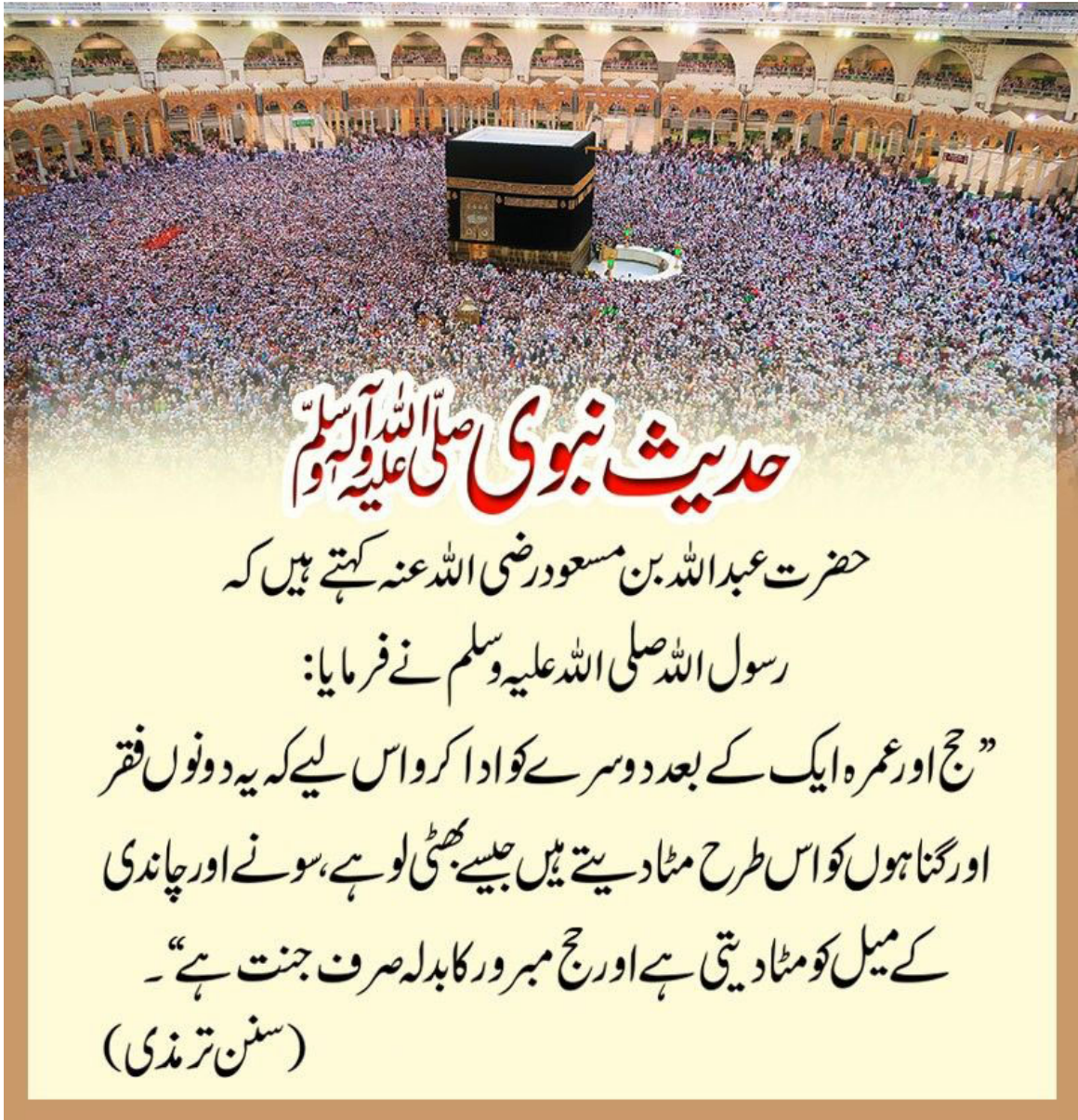
”حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مانگ ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی شفا ریش قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے ہزار ہزار گنا تک ثواب بڑھایا جاتا ہے“۔ (اخبار مکہ للفاہی، حدیث: ۹۰۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ:

اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا؛ لہذا انہوں نے اس پر لبیک کہا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے؛ تو اللہ نے ان کو نوازا ہے“۔ (ابن ماجہ، حدیث: ۲۸۹۳)

اس لیے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرم کعبہ پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں۔ حجاج اکرام سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیئے کیونکہ رب تعالیٰ حاجی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حجاج اکرام کو بھی چاہیئے جہاں بھی اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہاں اپنے والدین عزیز و اقارب دوست احباب بطور خاص امت محمدیہ ﷺ کو ضرور بالضرور یاد رکھیں۔

دعا ہے امسال جو حجاج اکرام حج کی نیت سے حرم پہنچے ہیں رب کریم ان کی عبادات، اذکار، تلاوت، حج، قربانی و دعائیں قبول فرمائیں اور ہمیں بھی زندگی میں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین

درس قرآن

حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ

ایک نَعْبُد

عبادت میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ غایت تذلل، غایت تعظیم۔

یعنی عابد میں انتہائی عاجزی ہو اور معبود میں انتہائی عظمت ہو اس واسطے عبادت اللہ کے سوا کسی کیلئے جائز نہیں۔

معبود کے لئے دو چیزوں یعنی عالم الغیب اور متصرف الامور مطلقاً ہونا ضروری ہے یعنی ذرّہ ذرّہ کا علم رکھتا ہو اور ہر قسم کے تصرف کی قدرت بھی رکھتا ہو، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے مستحق عبادت ہونے کیلئے انہی دو چیزوں کو دلیل بنایا ہے، جیسا کہ:

لِلّٰهِ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَیْهِ یَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوْهُ وَتَوَكَّلْ اِلَیْهِ (ہود: ۱۲۳)

اور جہاں کہیں غیر اللہ سے عبادت کی نفی کی تو وہاں بھی انہی دو صفات کی نفی کو بنیاد بنایا، جیسا کہ:

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا (المائدہ: ۷۶)

کیونکہ نفع نقصان کا مالک وہی ہو سکتا ہے جس میں علم اور قدرت ہو، ان میں دونوں چیزیں مفقود ہیں۔

وایک نستعین

استعانت عبادت کی اہم شاخ ہے اور وہ دو قسم پر ہے:

(۱) اپنی حاجات و مشکلات میں پکارنا اور مدد حاصل کرنا..... اگر یہ مافوق الاسباب ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ فرمایا

”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ“ (المومن: ۶۰)

(۲) اور ماتحت الاسباب غیروں سے جائز ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا **”مَنْ اَنْصَارِیْ اِلَی اللّٰهِ“** (آل عمران: ۵۲)

ذوالقرنین نے کہا **”فَاعِیْزُوْنِیْ بِقُوَّةٍ“** (الکہف: ۱۵) ایک اور جگہ فرمایا **”وَالرَّسُوْلُ یَدْعُوْکُمْ فِیْ اٰخِرِکُمْ“** (آل عمران: ۱۵۳)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، **”الْفَاتِحَةُ سَبْرُ الْقُرْآنِ وَسَبْرُهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ“**، یعنی سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا مغز ہے اور فاتحہ کا مغز

”ایک نَعْبُد وایک نستعین“ ہے۔ (عقد الجواہرات من خلاصۃ السور والآیات)

درس حدیث

حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتَّةِ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ۔ (عن ابی ہریرۃ۔ کنز العمال ج ۶ ص ۱۸۵۔ مشکوٰۃ و مسلم ص ۵۱۲)

میں تمام انبیاء پر چھ چیزوں کے ساتھ فضیلت دیا گیا ہوں (۱) جامع کلمات دیا گیا ہوں (۲) رعب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں (۳) میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ (۴) میرے لئے ساری زمین کو مسجد اور پاکی کا حکم دیا گیا ہے۔ (۵) میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ (۶) اور میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ۔
حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام انبیاء کا قائد ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، فخر سے نہیں کہتا۔

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا انْصَبُّوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا وَالْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَلَوَائِي الْحَمْدُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي يَطُوفُ عَلَى أَلْفِ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لَوْلُو مَنْشُورٌ۔ (ترمذی۔ مشکوٰۃ ۵۱۴)

جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پہلے میں اٹھوں گا۔ جب وفد بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو میں قائد ہوں گا۔ جب وہ خاموش ہونگے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب وہ روکے جائیں گے میں سفارش کروں گا۔ جب وہ ناامید ہوں گے میں ان کو خوشخبری دوں گا۔ کرامت اور ہر خیر کی چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اپنے رب کے ہاں میں تمام اولاد آدم سے معزز ہوں گا۔ میرے ارد گرد ہزار غلام گھوم رہے ہوں گے جو خوبصورتی میں صاف ستھرے سفید انڈوں یا بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح محسوس ہونگے۔ (ترمذی مشکوٰۃ ۵۱۴) (سَلِكُ الْمَرْوَةِ مِنْ سِيرَةِ الْحُسَيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

تیرے بن میرا کوئی نہیں الہ

کلام: ایم راقم صاحب

تو مرا حاجت روا مشکل کشا تیرے بن کوئی نہیں میرا الہ
صدقِ دل سے کہہ رہا ہوں برملا صدقِ دل سے کہہ رہا ہوں برملا
میرے مولا دل مرا بھی صاف ہو کر دے مجھ کو تو خودی سے آشنا
دنیا والوں سے مرا انصاف ہو صدقِ دل سے کہہ رہا ہوں برملا
پھر سے اپنا تو بنالے اے خدا معصیت کا مجھ پہ ہے غلبہ ہوا
صدقِ دل سے کہہ رہا ہوں برملا معصیت نے مجھ کو رسوا کر دیا
معصیت سے یا خدا مجھ کو بچا بندگی اپنی الہی کر عطا
صدقِ دل سے کہہ رہا ہوں برملا پھر کبھی مجھ سے نہ ہونا تو خفا
واسطہ ہے تجھ کو تیرے یار کا ہو کرم راقم پہ ربِّ مصطفیٰ
صدقِ دل سے کہہ رہا ہوں برملا دردِ دل سے کہہ رہا ہے یہ صدا
عزت و زلت کا تو ہے بادشاہ
صدقِ دل سے کہہ رہا ہوں برملا

السلام السلام

کلام: ایم راقم صاحب

سید الانبیاء، تاجدار، حیا، خاتم، الانبیاء، احمد، مجتبیٰ
 تو کجا من کجا، تجھ پہ لاکھوں سلام، السلام، السلام، السلام
 اے یتیم حرم، اے مقیم حرم، اے نسیم حرم، اے حکیم حرم
 اے حکیم حرم، تجھ پہ لاکھوں سلام، السلام، السلام، السلام
 اے رداء، حیا، اے حبیب، خدا، ابراہیمی، دعا، تاجدار، ہدیٰ
 اے شفیع الوری، تجھ پہ لاکھوں سلام، السلام، السلام، السلام
 اے نسیم سحر، اے امیر سفر، جنتی تیرا گھر، دیکھا ٹکڑے قمر
 دور آئے شجر، تجھ پہ لاکھوں سلام، السلام، السلام، السلام
 ہر سو چرچا ترا، کھائیں صدقہ ترا، تاجدار، سخا، گھونچے نعرہ ترا
 مصطفیٰ مجتبیٰ، تجھ پہ لاکھوں سلام، السلام، السلام، السلام
 ہر اذال میں ہے تو، ہر جہاں میں ہے تو، ہر زباں پر ہے تو، سب کی جاں میں ہے تو
 گُلستاں میں ہے تو، تجھ پہ لاکھوں سلام، السلام، السلام، السلام

شافع المرسلین، صادق المرسلین خاتم المرسلین، چہرا تیرا حسین

تجھ سا کوئی نہیں، تجھ پہ لاکھوں سلام السلام السلام السلام
تو ہے حق کی صدا، شاں تری ماورائی اے شہ انبیاء، رتبہ تیرا جدا
خود خدا نے کہا، تجھ پہ لاکھوں سلام السلام السلام السلام
ذکر تیرا عیاں، ہو سکے نہ بیاں کہہ رہی ہے زباں، میرا دل میری جاں
تاجدارِ جہاں، تجھ پہ لاکھوں سلام السلام السلام السلام
نام قاسم ترا، ذکر دائم ترا کام راحم ترا، اونچا داہم ترا

منگتا راقم ترا، تجھ پہ لاکھوں سلام

السلام السلام السلام السلام

فضائل ذی الحجہ

محمد داؤد الرحمن علی

فضیلت والے مہینے

اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں

”إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ“

”حقیقت یہ ہے کہ الہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے۔ جو اللہ کی کتاب (یعنی لوح محفوظ) کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان بارہ مہینوں میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین (کا) سیدھا سادہ (تقاجا) ہے، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔“ (سورۃ التوبہ، آیت نمبر ۳۶)

حرمت والے چار مہینے ہیں: ۱۔ ذیقعدہ ۲۔ ذی الحجہ ۳۔ محرم ۴۔ رجب“ (تفسیر ابن کثیر ط العلمیہ ۴/ ۱۲۷)

فضائل ذی الحجہ

ذی الحجہ اسلامی اور قمری سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کی حرمت روز اوّل سے مسلم ہے۔ حرمت کے چار مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بابرکت، مبارک اور اس کی فضیلت قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ اس مہینے کی کچھ عبادات ایسی ہیں جو سال کے کسی مہینے اور دن میں نہیں کی جاسکتیں، جیسے حج اور قربانی۔

مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجالاتے ہیں، سبقت کی کوشش کرتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں، کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔

”ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے لیکن اس کے ابتدائی دس دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ اس ماہ کی ابتدائی دس راتیں لیلۃ القدر کا مرتبہ رکھتی ہیں۔“ (مشکوٰۃ ۱۲۸)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”کوئی ایسے دن نہیں جن میں نیک اعمال اللہ جل شانہ کو عشرہ ذی الحجہ (میں نیک اعمال) سے زیادہ محبوب ہوں، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی (ان دنوں کی عبادت افضل ہے؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (جی ہاں) اللہ کے راستے میں جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جان و مال سمیت نکلے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔“ (رواہ البخاری مشکوٰۃ المصابیح، رقم الحدیث: ۱۴۶۰، باب فی الاُضحیۃ)

”اللہ جل شانہ کی عبادت و بندگی اور حسن عمل کے لئے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں یہ وہ خاص عشرہ ہے جس میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔“ (معارف الحدیث ص: ۴۱۷، ج: ۳)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ رب العزت کو نیک عمل جتنا ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی اور دنوں میں نہیں۔“ (صحیح بخاری)

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں: ”ذی الحجہ کی پہلی دس راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو (یعنی رات میں قیام اور قرأت کا اہتمام کرو) آپ کو ان ایام میں عبادت بہت پسند تھی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے خادموں کو اٹھایا کرو تا کہ وہ سحری کریں اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔“ (حلیۃ الاولیاء ص: 281، ج: 4، سیر اعلام النبلاء ص: 236، ج: 4)

دس راتوں کی قسم

اللہ رب العزت سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں

”وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَّرَ“

قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی جفت اور طاق کی اس رات کی جب وہ رات کو چلے۔ اس آیت میں فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد نہر ہے یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس میں قربانی کا دن بھی شامل ہے، وتر سے مراد یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ اور شفع سے مراد دسویں ذی الحجہ ہے۔ (شعب الایمان ص ۳۵۲، ج: ۳)

اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں کسی چیز کا قسم اٹھانا اپنی کسی بات کی توثیق کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں تو اس سے مقصود اس کی جلالت شان اور عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ذوالحجہ کی پہلی دس راتوں کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ کو مختلف عبادتوں کے ذریعہ خصوصیت بخشی ہے۔ اس پورے عشرہ میں اسلام کے اہم ترین اعمال انجام دئے جاتے ہیں اور عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

بال اور ناخن نہ کاٹنا

عشرہ ذوالحجہ کی آمد کے ساتھ سب سے پہلا حکم اس شخص کے لئے عائد ہوتا ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے ناخن و بال نہ کاٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”اذا رايتم هلال ذى الحجة واراد احدكم ان يضحى فليمسك عن شعره واطفاره۔“ (مسلم، حدیث نمبر

(۳۶۶۲)

جب کسی شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بال و ناخن کٹوانے سے پرہیز کرے۔ یہ حکم مستحب ہے اور ان لوگوں کے لئے جو قربانی دینے والے ہوں، ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے لیکر جب تک کہ ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے۔ اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو نکالنے اور ناخن کاٹنے سے احتیاط کرنا چاہئے، جو لوگ قربانی دینے والے نہیں ہے ان کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی دینے سے پہلے ایسا کر لے تو کوئی گناہ نہیں اور اس سے قربانی میں خلل نہیں آتا۔ (ذوالحجہ اور قربانی کے فضائل و احکام: ۳۴)

عشرہ ذی الحجہ میں تسبیحات کی کثرت

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ۔ (الحج 28)

اور چند مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔

ان مقررہ دنوں سے بعض حضرات نے ذوالحجہ کا عشرہ مراد لیا ہے۔ (روح المعانی: ۱۴۵، ج: ۱۷)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ جل شانہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے برابر زیادہ عظمت والے دن کوئی نہیں اور نہ کسی دنوں میں نیک عمل اتنا پسند ہے (جتنا ان دنوں میں) پس تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح (سبحان اللہ)، تکبیر (اللہ اکبر) اور تہلیل (لا الہ الا اللہ) کیا کرو۔“ (المعجم الکبیر للطبرانی، رقم الحدیث: ۱۱۱۱۶)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں ہے جن میں کوئی عمل کیا جائے، ذوالحجہ کے ان دس دنوں کے مقابلے میں، تم ان دس دنوں میں تہلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ (مسند احمد، حدیث نمبر ۵۲۹۴)

یوم عرفہ:

یوم عرفہ کے دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ (نویں ذوالحجہ) کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں پھر نحر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ (مسلم حدیث نمبر 2410)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن (نویں ذوالحجہ) اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے اور جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا ہے وہ ضرور بخش دیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کیلئے یا عرفات والوں کیلئے خاص ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ مغفرت تمام لوگوں کے لئے ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو کسی بھی دن اتنا ذلیل و خوار، اتنا دھتکارا ہوا اور اتنا جلا بھنا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار اور سیاہ غضبناک دیکھا جاتا ہے اور یہ صرف اس لئے کہ وہ اس دن رحمت کو (موسلا دھار) برستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ (شعب الایمان)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ میں لکھا ہے کہ جو شخص ذوالحجہ کے دس دنوں کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس چیز مرجمت فرما کر اس کی تکریم کرتا ہے۔

(۱) عمر میں برکت (۲) مال میں برکت و اضافہ (۳) اہل و عیال کی حفاظت (۴) گناہوں کا کفارہ (۵) نیکیوں میں اضافہ (۶) نزع میں آسانی (۷) ظلمت میں روشنی (۸) میزان میں وزن (۹) دوزخ کے طبقات سے نجات (۱۰) جنت کے درجات پر عروج۔

ذی الحجہ کے روزے و نویں ذی الحجہ کے روزے کی خاص فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو، اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔“ (جامع الترمذی، رقم الحدیث:

(۷۵۸)

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔“ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۷۴۹)

اہم وضاحت: اگر حاجی کو اس روزے کی وجہ سے یوم عرفہ کے قیمتی دن کی عبادات اور دعائے مانگنے میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں حاجی کے لیے یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ (شامی)

مسئلہ: واضح رہے کہ یکم ذوالحجہ سے نو ذوالحجہ تک روزہ رکھنا مستحب ہے لیکن عید کے دن روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے کیوں کہ حدیث میں اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کے دوسرے اور تیسرے دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ البتہ عید الاضحیٰ کے دن اگر کوئی شخص اپنے کھانے اگر کوئی شخص اپنے کھانے کی ابتداء قربانی کے گوشت سے کرے اور اس سے پہلے کچھ نہ کھائے تو اس کو فقہاء کرام نے مستحب لکھا ہے اور یہ عمل سنت سے ثابت ہے۔ (بدائع الصنائع ہندیہ)

تکبیرات تشریق و تکبیرات تشریق کس پر واجب ہیں؟

تکبیرات تشریق: ”اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد“

تکبیرات تشریق واجب ہونے کے لیے تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مقیم ہونا، مسافر پر تکبیر کہنا واجب نہیں۔ ۲۔ شہر ہونا، گاؤں والوں پر تکبیر کہنا واجب نہیں۔ ۳۔ جماعت مستحبہ ہونا، اکیلے نماز پڑھنے والوں پر واجب نہیں۔

لہذا اگر کسی شخص میں یہ تینوں شرائط موجود ہوں تو ایام تشریق میں اس پر تکبیر تشریق واجب ہے، اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس پر تکبیر تشریق واجب نہیں تاہم حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ تکبیرات تشریق ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز فرض ہے لہذا منفرد مرد و عورت، مسافر اور گاؤں والوں سب پر تکبیر واجب ہے۔ بعض فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے قول کو ترجیح دی ہے، اس لیے اگر صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے قول پر عمل کیا جائے تو اس میں زیادہ احتیاط ہے اور بہتر ہے۔ (مأخذہ فتاویٰ عثمانی: ۵۴۹/۱ بتصرف)

مفتی بہ قول کے مطابق تکبیرات تشریق نو ذوالحجہ کی فجر سے لے کر عید کے چوتھے دن یعنی تیرہ ذوالحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے، البتہ عورتیں یہ تکبیرات آہستہ آواز سے کہیں۔ واضح رہے کہ تکبیرات تشریق صرف ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔ (شامی)

عید کے مسنون اعمال

عید الاضحیٰ کے دن (اور دیگر ایام میں بھی) سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ نماز فجر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور دیگر نمازیں بھی اپنے وقت پر باجماعت مسجد میں ادا کی جائیں۔

نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عید کی نماز کی تیاری کی جاتی ہے، اس وقت کے اعمال یہ ہیں:

۱۔ سنت کے مطابق غسل کرنا۔ ۲۔ مسواک کرنا۔ ۳۔ اپنے پاس موجود سب سے اچھے کپڑے پہننا۔ ۴۔ خوشبو لگانا۔

عید گاہ جاتے ہوئے تکبیرات تشریق کا حکم

عید گاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر تشریق (اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد) کہنا سنت ہے۔ (شامی)

عید کی نماز کے بعد معافہ کرنا اور عید مبارک کہنا

عید کے موقع پر معافہ کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ لہذا اس کو عید کی سنت سمجھ کر کرنا اور اس کو باعثِ ثواب اور ضروری سمجھ کر اس کی پابندی کرنا بدعت ہے، البتہ اگر سنت سمجھے بغیر کر لیا جائے تو بدعت نہیں۔ تاہم اگر مسجد میں معافہ کیا جائے تو مسجد کے تقدس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ (ماخذہ، فتاویٰ عثمانی، بتصرف: ۱۰۳/۱)

”عید مبارک“ ایک دعا ہے اور دعا ہونے کی حیثیت سے اس کا استعمال درست ہے، جیسا کہ بعض روایات سے عید کے دن تقبل اللہ منا ومنک کہنا ثابت ہے۔ (کماروی عن واثلۃ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، السنن الکبریٰ للبیہقی، رقم الحدیث: ۶۲۹۵)

عید گاہ کا آتے اور جاتے ہوئے راستہ تبدیل کرنا سنت ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۹۸۶)

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جس راستہ سے عید گاہ تشریف لے جاتے، واپسی میں اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے۔

دعا ہے اللہ پاک ذی الحجہ کے ان فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

اسلام میں حج کا تصور

مولانا زاہد الراشدی صاحب

بعد الحمد والصلوة۔ ذی الحج کا مہینہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں حج اور قربانی کی دو بڑی عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ حج کے لیے دنیا بھر سے مسلمان حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں اور ۸ ذی الحج سے لے کر ۱۳ ذی الحج تک حج ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حج سے پہلے یا بعد میں جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں اور برکات و سعادتیں حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس سال اندازہ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً پچیس لاکھ مسلمان حج ادا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ حج کے مناسک کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی وحدت کی علامت بھی ہے، کعبہ کی مرکزیت کی علامت بھی ہے اور اس بات کی علامت بھی ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی تمام تر رکاوٹوں اور کمزوریوں کے باوجود دین اسلام کا جذبہ بیدار ہے۔ اور فتنوں کے اس دور میں بھی اللہ سے، دین سے، بیت اللہ سے، مسجد نبوی سے اور حضورؐ کی ذات گرامی سے تعلق اور محبت کا رشتہ قائم ہے۔ اس کا اظہار حرمین شریفین میں ہر سال پورے جوش و خروش کے ساتھ رمضان المبارک اور پھر خاص طور پر حج کے دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ سارا سال تسلسل کے ساتھ کسی وقفے کے بغیر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔

جاہلیت کے زمانے میں جناب نبی کریمؐ کی بعثت سے پہلے آپؐ کی ہجرت کے بعد بھی حج ہوتا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے مؤمنین، مؤحدین اور مشرکین سب اپنے اپنے ذوق کے مطابق حج کرتے تھے۔ لیکن جاہلیت کے دور میں حج کا جو تسلسل چلا آ رہا تھا، جناب نبی کریمؐ نے اس میں چند اصلاحات اور تبدیلیاں فرمائیں۔ میں ان تبدیلیوں اور اصلاحات کا کچھ تذکرہ آپؐ کی خدمت میں پیش کروں گا۔

۹ ہجری، اصلاحات اور تبدیلیوں کا سال

فتح مکہ ۸ ہجری کے سال ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد پہلا حج ۹ ہجری میں آیا۔ نبی کریمؐ نے ۹ ہجری کا حج ادا نہیں فرمایا بلکہ آپؐ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ آپؐ نے حضرت صدیق اکبرؓ کی امارت میں صحابہ کرامؓ کو ادائیگی حج کے لیے بھیجا۔ حضورؐ نے ۹ ہجری کا سال اصلاحات و تبدیلیوں کے لیے استعمال کیا۔ آپؐ نے حضرت صدیق اکبرؓ کے ذریعے ۹ ہجری کے حج کے موقع پر بہت سے اعلانات کروائے۔ یہ اعلانات حج کے نظام کی تطہیر، دیگر قوموں کے ساتھ معاہدات، جاہلی رسومات پر پابندی اور دیگر دینی و انتظامی امور کے متعلق تھے۔ یہ اعلان بھی ہوا کہ اگلے سال حضورؐ حج کے لیے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ ۹ ہجری کا سال آپؐ نے اگلے سال حج کے لیے ماحول کی صفائی میں صرف کیا۔ گویا یوں ہوا کہ رسول اللہؐ نے حج پر اپنے تشریف لے جانے سے پہلے حج کے پورے نظام کی تطہیر فرمائی اور حج کو اللہ اور مسلمانوں کے لیے خالص کر دیا۔ پھر حضورؐ نے ۱۰ ہجری کا حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔

بتوں کا خاتمہ

پہلی تبدیلی جناب نبی کریمؐ نے یہ فرمائی کہ فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ، حرم پاک اور مکہ مکرمہ کو بتوں سے صاف کر دیا۔ فتح مکہ سے پہلے یہ جگہیں بتوں کی آماجگاہ تھیں اور وہاں سینکڑوں بت نصب تھے۔ مسجد حرام میں بھی، بیت اللہ کے اندر بھی، اور حرم کے ماحول میں بھی۔ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، صفا و مروہ کی بھی کرتے تھے، اور بتوں کے سامنے حاضری بھی دیتے تھے۔ حج کے دنوں میں یہ عبادت اور شرک کے کام ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے۔ جناب نبی کریمؐ نے حج کے نظام میں پہلی تبدیلی یا اصلاح یہ فرمائی کہ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ، مسجد حرام، حرم کی حدود، بلکہ پورے جزیرۃ العرب کو بتوں سے پاک کر دیا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی کہ بیت اللہ اور حرم کا ماحول بتوں سے پاک ہوا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اللہ کے گھر کی حاضری کے ساتھ جو بتوں کی شرکت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح حج خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا۔

جوا اور لاٹری کا خاتمہ

اسی طرح حرم کی حدود میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ مذہبی حوالے سے جوا اور لاٹری کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لوگ مختلف پہلوؤں سے وہاں بتوں کے ذریعے، بتوں کی موجودگی اور سائے میں لاٹری اور جوا کھیتے تھے۔ اس کی مختلف شکلیں تاریخ اور احادیث میں مذکور ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جناب نبی کریمؐ نے جب بیت اللہ کے بت توڑے تو ان میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے بت بھی تھے۔ بت اس طریقے سے بنائے گئے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر پکڑائے گئے تھے۔

جناب نبی کریمؐ نے یہ دیکھ کر فرمایا قَاتِلْهُمْ اللَّهُ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے کہ مشرکین نے ان بزرگوں کے ہاتھوں میں بھی تیر پکڑا دیے حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ان بزرگوں نے زندگی میں کبھی لاٹری یا جو انہیں کھیلا۔ چنانچہ جس طرح حضورؐ نے وہاں سے بتوں کو صاف کیا اسی طرح یہ لاٹری، جو اور ازالام وغیرہ کا سلسلہ بھی حضورؐ نے وہاں سے ختم فرمادیا۔ یہ حج کے نظام میں دوسری بڑی اصلاح تھی جو رسول اللہؐ کے ہاتھوں سرانجام پائی۔

حج صرف مسلمانوں کے لیے

تیسرے نمبر پر جناب نبی کریمؐ نے حج کے نظام میں جو تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ حج کو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس سے پہلے کسی مذہب یا قومیت کی قید نہیں تھی اور حج کے لیے کوئی بھی آسکتا تھا۔ موحد و مؤمن، مشرک و بت پرست، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو سب آتے تھے اور اپنے اپنے طریقے پر حج ادا کرتے تھے۔ لیکن جناب نبی کریمؐ نے قرآن مجید کے حوالے سے اعلان فرمادیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (سورہ التوبہ: ۲۸)

اے ایمان والو! مشرک تو ناپاک ہیں، اس لیے اس سال کے بعد مسجد حرام کے نزدیک نہ آنے پائیں۔

فتح مکہ سے پہلے سب حج کے لیے آتے تھے، حضورؐ نے اعلان فرمادیا کہ اب کے بعد کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہیں آئے گا۔ حج مسلمانوں کے دینی فرائض میں سے ہے، مسلمانوں کی عبادت ہے، اس لیے یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ تیسری بڑی اصلاح تھی جو جناب نبی کریمؐ نے حج کے نظام میں فرمائی۔

ننگے طواف کی رسم کا خاتمہ

جناب رسالت مآبؐ نے چوتھی تبدیلی یہ فرمائی کہ ننگے طواف کی جاہلی رسم کا خاتمہ کر دیا۔ جاہلیت کے زمانے میں بہت سے قبائل کے لوگ حج کے لیے آتے تھے تو وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ مرد تو بالکل ننگے ہوتے تھے، کوئی ایک دھاگہ بھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا جبکہ عورتوں نے پہلوانوں کی طرح کی ایک لنگوٹی سی باندھی ہوتی تھی۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ جب ہم اللہ کی طرف سے دنیا میں آئے تھے تو ننگے آئے تھے، اس لیے ہم اللہ کے گھر بھی اسی حالت میں حاضری دیں گے۔ قریش والے حمس کہلاتے تھے یعنی برتر لوگ جنہیں آج کی اصطلاح میں وی آئی پی کہہ لیں۔ یہ بڑے، برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں رواج یہ بن گیا تھا کہ حج کے لیے کسی آنے والے کو قریش والے اگر کوئی لباس دے دیتے تو وہ لباس تبرک سمجھ کر پہنا جاتا تھا۔ لیکن قریش والے اگر کسی مرد یا عورت کو لباس نہ دیتے تو وہ ننگے ہی طواف کرتے تھے۔ چنانچہ جناب نبی کریمؐ نے اس کی ممانعت فرمادی اور حج کا لباس متعین کر دیا کہ مرد دو چادروں میں آئیں گے جبکہ عورتیں مکمل لباس میں آئیں گی۔ کوئی مرد یا عورت ننگا طواف نہیں کر سکے گا۔

یہ ایک بڑی اصلاح حج کے نظام میں حضورؐ نے فرمائی۔

چنانچہ حج کے موقع پر ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ کوئی کسی ملک کا صدر ہو یا کلرک، مالک ہو یا نوکر، تاجر ہو یا مزدور، پیر ہو یا مرید سب کے جسموں پر دو چادریں ہوتی ہیں۔ کسی مرد کے لباس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص دنیا کے اعتبار سے کس سطح یا گریڈ کا آدمی ہے، سب برابر نظر آتے ہیں۔ تو نبی کریمؐ نے حج کے نظام میں یہ تبدیلی فرمائی کہ ننگے طواف کو ممنوع قرار دے دیا اور اعلان فرما دیا کہ آئندہ کوئی بھی ننگا مرد یا ننگی عورت طواف کے لیے نہیں آئیں گے۔

صفا و مروہ کی سعی کا لزوم

پانچویں اصلاح جو حج کے نظام میں ہوئی قرآن مجید نے اس کا اظہار کیا جبکہ حضورؐ نے پھر اس کا نفاذ کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں حج کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ حج کا طواف تو سب لوگ کرتے تھے لیکن صفا و مروہ کی سعی سب لوگ نہیں کرتے تھے۔ صفا و مروی کی سعی صرف قبیلہ قریش اور ان کے حلیف چند قبائل کرتے تھے۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جو صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ اس کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اصل میں تو صفا و مروہ کی سعی حضرت ابراہیمؑ کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہؑ کی یاد میں ہے۔ یہ اس واقعہ کی یاد میں ہے جب وہ اپنے معصوم بچے اسماعیلؑ کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑی تھیں۔ تو بعض حضرات کا یہ کہنا تھا کہ حضرت ہاجرہؑ قریش والوں کی ماں تھیں اس لیے بس وہ ہی ان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں، باقیوں کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ بعض یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جاہلیت کی بات ہے۔ انس بن مالکؓ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اسے جاہلیت کی بات سمجھتے تھے۔ انصار مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج صفا و مروہ کی سعی کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ماں ایک دفعہ دوڑی تھی تو بس قیامت تک ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہی رہو۔ تو یہ وجہ اس بات کا باعث تھی کہ قریش اور ان کے حلیف قبیلوں کے علاوہ لوگ صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ انس بن مالکؓ خود فرماتے ہیں کہ ہم صفا و مروہ کی سعی کو تاشم یعنی گناہ سمجھتے تھے۔

غیر قریش جو صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے، وہ بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنے اپنے بت خانوں میں حاضری دیتے تھے۔ لیکن جب جناب نبی کریمؐ نے فتح مکہ کے بعد سارے بت صاف کروادے تو غیر قریش کو یہ الجھن پیش آئی کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے بعد کہاں جائیں۔ انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے بیت اللہ کے طواف کے بعد قدید کے مقام پر اپنے بت خانے منات میں حاضری دیا کرتے تھے اور ہماری وہی سعی ہوتی تھی۔ ہمیں یہ الجھن پیش آئی کہ اب ہم کیا کریں گے، قریش والے تو صفا و مروہ کی سعی کریں گے لیکن ہم تو سعی نہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو انصار مدینہ نے جناب نبی کریمؐ کے سامنے یہ مشکل عرض کی۔

چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمادی کہ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (سورہ البقرہ: ۱۵۸)

بے شک صفا و مروہ اللہ کے شعائر (نشانیوں) میں سے ہیں، جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان (صفا و مروہ کی پہاڑیوں) کے درمیان بھی چکر لگالے۔

پہلے تو یہ وضاحت فرمائی کہ حضرت ہاجرہؓ کا واقعہ تو اپنی جگہ ہے لیکن صفا و مروہ خود اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ جس طرح بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے اسی طرح صفا و مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو جو لوگ صفا و مروہ کی سعی کرنے کو حرج کی بات سمجھتے تھے قرآن مجید نے پہلے تو ان کا ذہن صاف کیا، اس کے بعد کہا کہ جو حج اور عمرہ کرے اس کے لیے صفا و مروہ کی سعی کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حج و عمرہ کے ضروری مناسک میں سے ہے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف شعائر اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی صفا و مروہ کی سعی بھی شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ اس طرح یہ صفا و مروہ کی سعی مستقلاً حج کے مناسک میں شامل ہوئی جو اس سے پہلے سب لوگوں کے لیے نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حج کے نظام میں یہ ایک بڑی تبدیل آئی جناب نبی کریمؐ کی اصلاحات سے۔

وقوف عرفات سب کے لیے

حج کا سب سے بڑا رکن عرفات کا وقوف ہے۔ ۹ ذی الحج کی صبح منیٰ سے چلنا اور مغرب تک عرفات میں رہنا، پھر وہاں سے مزدلفہ واپس آنا۔ اس وقوف میں خطبہ بھی ہے اور نمازیں بھی ہیں، لیکن اس میں اصلاً وہ وقوف ہے کہ عرفات کے میدان میں وقت گزارا جائے اور موقع و ذوق کے مطابق تلبیہ، ذکر اذکار اور عبادات وغیرہ کی جائیں۔ یعنی اس میں اصل بات وقوف کی ہے کہ ۹ ذی الحج کا بڑا حصہ عرفات کے میدان میں گزارا جائے۔ قبیلہ قریش کے لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نَحْنُ حُجُّمُ کہ ہم خاص لوگ ہیں، وی آئی پی ہیں، اس لیے ہمارے لیے عرفات کا وقوف ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ وہ حرم کی حدود میں رہتے تھے۔ حرم کی حدود میں کچھ حصہ منیٰ کا بھی ہے اور کچھ حصہ مزدلفہ کا بھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عرفات تک وہ لوگ جائیں جو باہر سے آئے ہیں اور جو غیر قریش ہیں۔ اس لیے باقی لوگ تو عرفات چلے جاتے تھے لیکن قریش والے حرم کی حدود میں رہتے تھے۔ یہ ان کا ایک امتیاز اور برتری سمجھی جاتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جبیر ابن مطعمؓ جو طائف کے رہنے والے تھے، ان کے والد مطعمؓ ابن عدی وہی ہیں جنہوں نے حضورؐ پر طائف میں پتھراؤ کے بعد راستے میں آپؐ کو پناہ دی تھی۔ جبیر ابن مطعمؓ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ گم ہو گئے تھے، میں اونٹوں کی تلاش میں عرفات تک آیا تو لوگ حج کر رہے تھے۔ وہاں عرفات کے میدان میں ایک خیمہ کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ وہ خیمہ حضرت محمد رسول اللہؐ کا ہے۔

جبر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ تو قبیلہ قریش میں سے ہیں اور ہاشمی ہیں، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں! ان کا مقام تو حرم کی حدود کے اندر تھا اور انہوں نے تو عرفات میں نہیں آنا تھا۔

چنانچہ یہ قریش کے امتیاز کی جو رسم تھی قرآن مجید نے اس کو توڑا اور قریش کو حکم دیا کہ

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ - إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورہ البقرہ: ۱۹۹)

پھر تم بھی وہیں سے لوٹ کر (عرفات کا قوف کر کے) واپس آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے اونچ نیچ اور برتری کا تصور اور وی آئی پی سسٹم ختم کر دیا۔ لباس کے معاملے میں بھی ختم کیا اور عرفات کی حاضری کے معاملے میں بھی ختم کیا۔ چنانچہ نبی کریم جو قبیلہ قریش میں تھے اور ہاشمی تھے، آپ خود عرفات تشریف لے گئے اور سارے صحابہ کرام نے عرفات میں قوف کر کے حج ادا کیا۔ اس طرح یہ بھی حج کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی تھی۔

حالت احرام میں اپنے گھروں میں جانا

حضور نے قرآن مجید کے حوالے سے حج کے نظام میں ایک تبدیلی مزید کی۔ ہوتا یوں تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اپنے گھروں سے احرام باندھ کر آتے تھے تو وہ حج کے ختم ہونے تک اپنے گھروں میں واپس جانا معیوب سمجھتے تھے۔ لیکن انہیں اگر کسی مجبوری کے تحت اپنے گھروں کو جانا پڑ جاتا تو اس کے لیے انہوں نے ایک حل نکال رکھا تھا۔ وہ گھر کے مرکزی دروازے کے بجائے گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر یا نقب لگا کر کسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم گھر کے جس دروازے سے احرام باندھ کر نکلے ہیں جب تک حج پورا نہیں ہو جاتا ہم اس دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس سے بھی منع فرما دیا

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورہ البقرہ: ۱۸۹)

اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، یہ دروازے اسی لیے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس سے احرام یا حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ضرورت پڑے تو اپنے گھروں میں جا سکتے ہو لیکن سیدھے دروازے سے داخل ہو کر۔

احرام کے لیے میقات کا تعین

حضورؐ نے مکہ مکرمہ میں حاضری کے لیے جب احرام کی پابندی لگائی کہ حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھ کر آؤ تو حرم کے چاروں طرف سے میقات کی حدود کا تعین کر دیا۔ یہ حدود جاہلیت کے زمانے میں نہیں تھیں۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، عراق والوں کے لیے ذات العرق، اہل نجد والوں کے لیے قرن، شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے جحفہ، اور یمن وغیرہ کے علاقوں کی طرف سے یلم۔ حضورؐ نے حج و عمرہ کے لیے احرام باندھ کر آنے کو لازم قرار دیا اور اس کے ساتھ یہ حدود متعین کیں کہ حرم کے ارد گرد ان جگہوں سے آگے تم احرام کے بغیر نہیں آ سکتے۔ یہ حضورؐ نے میقات مقرر فرمائے اور اس کے ساتھ احرام کی پابندیاں اور احرام کے مسائل و احکام متعین کیے کہ خوشبو کا استعمال نہیں ہوگا، میاں بیوی کا باہمی تعلق نہیں ہوگا وغیرہ۔ ان کے علاوہ دیگر پابندیاں بھی عائد کیں جو حج و عمرہ کی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ چنانچہ حضورؐ نے حج کے نظام میں یہ ایک بڑی تبدیلی کی جس سے حج ایک ڈسپلن اور سسٹم کے تحت چلنے لگا۔

عرفات، منیٰ و مزدلفہ کے اوقات کا تعین

جاہلیت کے زمانے کے حج میں یوں ہوتا تھا کہ لوگ عرفات سے دن کی روشنی میں ہی مزدلفہ کے لیے چل پڑتے تھے، جبکہ مزدلفہ سے صبح سورج نکلنے کے کافی عرصہ بعد منیٰ جاتے تھے۔ حضورؐ نے اس سے منع فرمایا اور یہ متعین کیا کہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے غروب آفتاب کے بعد نکلو اور دو نمازیں مزدلفہ میں اکٹھی پڑھو۔ اور پھر مزدلفہ سے منیٰ جانے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے نکلو۔ حضورؐ نے اس پرانے طریقے سے منع فرما دیا کہ جس کے مطابق لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلتے تھے اور سورج طلوع ہونے کے بعد مزدلفہ سے نکلتے تھے۔ چنانچہ یہ اصلاح اور تبدیلی بھی حضورؐ نے فرمائی۔

خرید و فروخت کی اجازت

ایک تبدیلی قرآن مجید نے مزید ذکر کی جو کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (سورہ البقرہ: ۱۹۸)

تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ (حج کے دنوں میں) اپنے رب کا فضل (معاش) تلاش کرو۔ جاہلیت کے دور میں قبائل میں یہ بات عام تھی کہ لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو حج کے دوران کوئی خرید و فروخت اور بیع و تجارت وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ حج کے ایام میں اور حج کے دوران یہ بیع و شراء کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن حج سے فارغ ہو کر پھر بڑے بڑے میلے لگتے تھے، عکاظ کا میلہ لگتا تھا، ذوالحجہ کا میلہ لگتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تجارت کو مقصد بنا کر مت جاؤ لیکن اگر کسی چیز کی خرید یا فروخت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو حج کے دوران اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
حج کے نظام کے متعلق یہ چند اصلاحات جو میرے مطالعہ میں آئیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔

حج کے حوالے سے ایک اور بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ حج کے شرعی تقاضوں کے علاوہ ایک اور تقاضہ بھی ہے، اور وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری۔ اگرچہ یہ حج کے مناسک کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہر حال یہ حج کے سفر کے تقاضوں میں سے ہے۔ حضورؐ کی ایک روایت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جو بیت اللہ کے لیے آئے وہ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات ویسے بھی قابل تصور نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ میں تو جائے لیکن مسجد نبوی میں حاضری دیے بغیر اپنے ملک، اپنے گھر واپس آجائے۔

آج کے دور میں جو حج ہوتا ہے اس میں حاجی حضرات یہ دو تصور لے کر جاتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے اور روضہ رسول پر حاضری دیں گے۔ چنانچہ مسلمان دنیا بھر سے حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور وہ حج سے پہلے یا بعد میں مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، روضہ اطہر کے سامنے صلوٰۃ و سلام کہتے ہیں، جو کہ بڑے ثواب و اجر کی بات ہے۔
کچھ لوگ تو روضہ رسول پر حاضری کو باقاعدہ حج کا منسک ہی سمجھتے ہیں، جو کہ شرعی منسک تو نہیں ہے لیکن بہر حال آداب کے تقاضوں میں سے ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے گھر اور حضورؐ کے روضہ اطہر کی حاضری کی سعادت دیں۔

ہماری دعا ہے کہ جو حضرات حج کے لیے حرمین شریفین پہنچے ہوئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری اور حج قبول فرمائیں، اور ہمیں بلکہ سب مسلمانوں کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

مسائل و احکام قربانی

مفتی محمد ولی حسن ٹونکی صاحب

عشرہ ذی الحجہ کے فضائل آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ) قرآن مجید میں سورہ ”والفجر“ میں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور وہ دس راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ خصوصاً نویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔

تکبیر تشریق ”اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر“ نوس تارخ کی صبح سے تیرہویں تارخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد باوازا بلند ایک مرتبہ مذکورہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اس طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت باوازا بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ سے کہے۔ (شامی)

عید الاضحیٰ کے دن مذکورہ ذیل امور مسنون ہیں: صبح سویرے اٹھنا، غسل و مسواک کرنا، پاک و صاف عمدہ کپڑے جو اپنے پاس ہوں پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید گاہ کو جاتے ہوئے راستہ میں باوازا بلند تکبیر کہنا۔ نماز عید دو رکعت ہیں۔ نماز عید اور دیگر نمازوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر تین تین تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں ”سبحانک اللہم“ پڑھنے کے بعد قراءت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد رکوع سے پہلے۔ ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی رکعت میں دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیئے جائیں، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر دوران نماز امام یا کوئی مقتدی عید کی زائد تکبیریں یا ترتیب بھول جائے تو از دہام کی وجہ سے نماز درست ہوگی، سجدہ سہو بھی ضروری نہیں۔

اگر کوئی نماز میں تاخیر سے پہنچا اور ایک رکعت نکل گئی تو فوت شدہ رکعت کو پہلی رکعت کی ترتیب کے مطابق قضاء کرے گا، یعنی ثناء ”سبحانک اللہ“ کے بعد تین زائد تکبیریں کہے گا اور آگے ترتیب کے مطابق رکعت پوری کرے گا۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے۔ خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔

فضائل قربانی

قربانی کرنا واجب ہے، رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو حضور ﷺ نے لگا تار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو یہ اُس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں آپ ﷺ نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں، مثلاً: آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ جو قربانی نہ کرے، وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ علاوہ ازیں خود قرآن میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کو حجت نہیں مانتے، وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں، ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے دیئے جائیں یا یتیم خانہ میں رقم دے دی جائے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ عمل کی ایک تو صورت ہوتی ہے، دوسری حقیقت ہے، قربانی کی صورت یہی ضروری ہے، اس کی بڑی مصلحتیں ہیں، اس کی حقیقت اخلاص ہے۔ آیت قرآنی سے بھی یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ: یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا: ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا: اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں، الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔ (طبرانی)

رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ: تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔

قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اس لیے اہل اسلام سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کریں جو اسلام کے شعائر میں سے ہے۔

اور اس سلسلہ میں جن شرائط و آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، انہیں اپنے سامنے رکھیں اور قربانی کا جانور خوب دیکھ بھال کر خریدیں۔
قربانی سے متعلق مسائل آئندہ سطور میں درج کیے جا رہے ہیں:

مسائل قربانی

مسئلہ نمبر: ۱۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اُس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی قربانی کے تین ایام (۱۰، ۱۱، ۱۲ ذوالحجہ) کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے، مثلاً: رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۳۔ قربانی کا وقت دسویں تاریخ سے لے کر بارہویں تاریخ کی شام تک ہے، بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن، پھر گیارہویں اور پھر بارہویں تاریخ ہے۔

مسئلہ نمبر: ۴۔ شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دے تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۵۔ اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے، یا بارہویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادار آدمی کے پاس بارہویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آجائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔

نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور وہ پندرہ دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود باسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔

مسئلہ نمبر: ۶۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے، اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتداءً خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں، اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ (شامی، ج: ۶، ص: ۳۳)

مسئلہ نمبر: ۷۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۸۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے:

”إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ“۔ اس کے بعد

”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہہ کر ذبح کرے۔ (کذا فی سنن ابی داؤد) ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے:

”اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ“۔

مسئلہ نمبر: ۹۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں، اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔

مسئلہ نمبر: ۱۰۔ درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے: اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دُنَبہ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دُنَبہ کے علاوہ باقی جانوروں میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ کسی شریک کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ ☆..... گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں سات سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلاً چار آدمی ہوں تو تین افراد کے دو دو حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو چار حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ یا یہ کہ دو آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔

☆ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصالِ ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے، اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔

مسئلہ نمبر: ۱۱۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی، بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔

☆ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو، اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں! اگر قربانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو، بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے۔ اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۱۲۔ قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا، اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جب کہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ وضاحت: اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور قربانی کرنے سے پہلے گم ہو جائے تو صاحب حیثیت آدمی پر قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر قربانی شرعاً واجب تھی اور واجب ادا نہیں ہوا، جبکہ فقیر آدمی پر دوسرا جانور خریدنا اور قربانی کرنا لازم نہیں تھا، اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور بھی خرید لیا، اب اگر مالدار اور غریب ہر دو کا پہلا گم شدہ جانور مل جائے تو امیر پر صرف شرعی واجب (قربانی) کا ادا کرنا لازم ہے، جس جانور کو ذبح کر دے کافی ہے، جب کہ غریب پر خود سے واجب کردہ جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ امیر آدمی پر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب تھی، اس نے وہ ادا کر دی، اس کے حق میں جانور متعین نہیں ہوا تھا، اسے اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب آدمی پر قربانی لازم نہیں تھی، غریب نے از خود جانور خرید کر اپنے پر قربانی کو لازم کر لیا اور جو جانور اس نے خریدا وہ بھی متعین ہو گیا، اب پہلا جانور جو غریب کے حق میں قربانی کے نام سے متعین ہو چکا، اگر وہ گم ہو جائے تو اس کے بدلے دوسری قربانی لازم نہ تھی، اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور خرید کر اپنے پر قربانی لازم کر لی، اس بنا پر فقیر آدمی پر دوسری قربانی بھی لازم ہوئی۔ لہذا غریب آدمی دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا۔ بخلاف مالدار کے کہ اس پر صرف قربانی لازم ہے، جانور متعین نہیں ہے، دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے تو کافی ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۳۔ قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔

مسئلہ نمبر: ۱۴۔ بھیڑ، بکری جب ایک سال کی ہو جائے، گائے، بھینس دو سال کی اور اونٹ پانچ سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں! دنبہ اور بھیڑ (نہ کہ بکرا) اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر (وزن کر کے) خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلاشبہ درست ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۵۔ قربانی کا جانور اگر اندھا ہو، یا ایک آنکھ کی ایک تہائی یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔

گائے اور بھینس کے دو تھن یا بکری کا ایک تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۱۶۔ اسی طرح اگر جانور ایک پاؤں سے لنگڑا ہے، یعنی تین پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں! اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے، لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۷۔ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا ریاضیہ کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔

مسئلہ نمبر: ۱۸۔ اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اگر اکثر دانت باقی ہوں، کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلہ میں صرف جانوروں کے عام سودا گروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جاسکتی ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۹۔ جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۰۔ اگر کسی جانور کے سینک بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینک ہی نہ ہوں، جیسے: اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے، بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینک نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۱۔ خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر جائز نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۲۲۔ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے، غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلاً: ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینک وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔

مسئلہ نمبر: ۲۳۔ قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ تین حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۴- قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۵- قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جاسکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلاً: مصلیٰ بنائے یا رسی یا چھانی بنائے تو درست ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۶- قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جاسکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر فابری اداروں کی۔

مسئلہ نمبر: ۲۷- قربانی کی کھال قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ ☆..... اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اُسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔

مسئلہ نمبر: ۲۸- اگر قربانی کے تین دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا، مگر قربانی نہیں کی تو بعینہ وہی جانور خیرات کر دے۔

مسئلہ نمبر: ۲۹- ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۳۰- اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

مسئلہ نمبر: ۳۱- قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔

مسئلہ نمبر: ۳۲- گا بھن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے۔ اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔

☆ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دوھنا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اُسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ (بدائع، ج: ۵، ص: ۷۸)

مسئلہ نمبر: ۳۳- جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذوالحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن۔ (ابوداؤد) البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر چالیس روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔

مسئلہ نمبر: ۳۴۔ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ (ابوداؤد)

مسئلہ نمبر: ۳۵۔ جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ (ابوداؤد)

مسئلہ نمبر: ۳۶۔ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ (کتاب

الآثار)

مسئلہ نمبر: ۳۷۔ خسی جانور کی قربانی جائز، بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی بہ نسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۳۸۔ ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے، مثلاً: ”باسم اللہ تقبل من فلان“۔ (کتاب الآثار)

مسئلہ نمبر: ۳۹۔ اگر کسی نے قربانی کی نذر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔

مسئلہ نمبر: ۴۰۔ اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو، اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب الصدق (بلائیث ثواب صدقہ کرنا ضروری) ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۴۱۔ بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کئے بغیر فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔

☆ البتہ اگر نذر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۴۲۔ کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔

اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔

واللہ الموفق والمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

مسجد میں بچوں کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنا

مفتی امانت علی قاسمی صاحب، استاذ مفتی دارالعلوم وقف دیوبند

رمضان المبارک کی تمام نمازوں میں، اس کے علاوہ جمعہ اور عیدین میں لوگ بچوں کو بھی مسجد میں لانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر بعض مساجد میں دیکھا کہ بچوں کی وجہ سے نزاع اور لڑائی کی صورت پیدا ہوگئی۔ بعض جگہوں پر بزرگوں کو دیکھا کہ وہ بچوں کو مسجد میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور اگر کوئی بچہ مسجد میں آگیا تو دست درازی اپنا حق تصور کرتے ہیں۔ مسجدوں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چھوٹے بچوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں ہر کوئی اسے نماز کا لازمی جز قرار دیتا ہے اور نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ بڑوں کی صفوں میں نظر آئے تو اسے پیچھے کرنا ضروری خیال کرتا ہے۔ بعض مرتبہ عید کی نماز میں اعلان کرتے سنا کہ بچوں کو پیچھے کر دیں ورنہ سب کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ہزاروں کے مجمع میں بچے کا ولی اور سرپرست بچے کو پیچھے کس طرح کرے اور پیچھے کرنے کے بعد اگر بچے گم ہو جائیں تو تلاش کس طرح کرے؟ اور کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر بچے بڑوں کی صف میں نہیں پڑھیں گے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی؟ اس طرح کے مسائل ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں؛ اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کا جائزہ لیا جائے اور صحیح صورت حال واضح کی جائے۔

روایات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ چھوٹے ہوں اور ان کو بالکل شعور نہ ہو، ماں باپ سے علیحدہ نہ رہ سکتے ہوں، پیشاب وغیرہ کا خیال نہ رکھتے ہوں، اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد لانا درست نہیں ہے۔ حدیث میں اس قدر چھوٹے بچوں کو لانے سے منع کیا گیا ہے؛ اس لیے کہ ایسے بچے کسی بھی ناگہانی پر رونا شروع کر دیں گے جس سے تمام نمازیوں کا خشوع و خضوع متاثر ہوگا۔ ایسے بچے پیشاب کر کے مسجد کو ناپاک کر سکتے ہیں، شور و ہنگامے کے ذریعہ مسجد کے پرسکون ماحول میں خلل ڈال سکتے ہیں۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: جنبوا مساجدکم صبیانکم، ومجانینکم، وشرائکم، وبيعکم، وخصوماتکم، ورفع اصواتکم، وإقامة حدودکم، وسل سیوفکم، واتخذوا علی ابوابہا المطاہر، وجمروہا فی الجمع (سنن ابن ماجہ باب ما یکرہ فی المساجد، حدیث نمبر: 750)

حضور ﷺ نے فرمایا: اپنی مساجد کو اپنے بچوں اور مجنوںوں سے دور رکھو، مسجد میں خرید و فروخت، مقدمات کے فیصلے، شور ہنگامے، حدود قائم کرنے اور تلواریں سوتنے سے پرہیز کرو۔ مسجد کے دروازے پر وضو خانہ اور استنجا خانہ بناؤ اور جمعہ کے دن مسجد میں دھونی دو۔

حدیث پر غور فرمائیں اس لیے بچوں کو نہیں منع کیا گیا ہے کہ ان کے آنے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ اس لیے منع کیا گیا کہ مسجد کا وقار متاثر ہوگا یہی وجہ ہے کہ صرف بچوں کو لانے سے منع نہیں کیا گیا؛ بلکہ گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنے، بیت بازی کرنے، بدبودار چیزوں کو مسجد میں لے جانے، جنبی، حائضہ اور نفاس والی عورت کو مسجد میں داخل ہونے اور ان تمام کاموں سے منع کیا گیا ہے جو احترام مسجد کے منافی ہے۔

جو بچے شعور و ادراک رکھتے ہیں، پاکی و ناپاکی کو سمجھتے ہیں اور تنہا اسکول یا مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں ایسے بچوں کو مسجد میں لانا درست ہے تاکہ وہ مسجد کے ماحول سے مانوس ہوں اور ابتداء سے ہی نماز کے عادی بن جائیں؛ یہی وجہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے سات سال کی عمر کے بچوں کو آپ ﷺ نے نماز کی تعلیم دینے کا حکم دیا ہے۔

مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا سبعا و اضربوہم اذا بلغوا عشرًا و فرقوا بینہم فی المضاجع (مصنف ابن ابی شیبہ، متی یومر الصبی بالصلاة، حدیث نمبر: 3482)

بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوں جائیں اور ان کو نماز چھوڑنے پر مارو جب کہ وہ دس سال کے ہو جائیں اور ان کے بستر الگ کر دو۔

ایسے بچوں کو مسجد میں لانا بچوں کو مسجد کے ماحول سے مانوس کرنے کے لیے بہتر قدم ہے۔ سات سال کے بچے تو بحکم حدیث مسجد آئیں گے ان کو مسجد میں آنے سے روکنا درست نہیں ہے۔ سات سال سے کم عمر کے بچے بھی اگر شعور و احساس رکھتے ہوں، اسکول مدرسے میں تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور ان کی تعلیمی و تربیتی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے تو ان کو بھی مسجد لانا درست ہے ہاں جو بچے ماں باپ سے علیحدہ نہیں رہ سکتے ہیں اور شعور و ادراک نہیں رکھتے ہیں ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے نماز کی صفوں میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر صرف ایک بچہ ہے تو وہ مرد حضرات کے ساتھ صفوں میں کھڑا ہوگا۔

بخاری شریف کی روایت ہے حضرت انس کی نانی حضرت ملیکہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ کو کھانے کے لیے مدعو کیا آپ ﷺ نے ان کے یہاں کھانا تناول فرمایا پھر آپ نے فرمایا: آؤ! میں تم لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔

حضرت انس فرماتے ہیں: کہ میں نے ایک چٹائی لی جو کثرت استعمال کی وجہ سے میلی ہو گئی تھی اسے جلدی سے دھویا پھر آپ ﷺ نے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ نماز میں آپ ﷺ کے پیچھے میں اور ایک یتیم (نابالغ) بچے نے صف لگائی اور میرے پیچھے بڑی بی (میری دادی) نے صف لگائی۔ حضور ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھائی پھر آپ تشریف لے گئے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَطْعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلَا صَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبَسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَأْتَهُ وَالْعَجُوزَ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ (بخاری، الصحيح، کتاب الصلاة، 380)۔

غور فرمائیں آپ ﷺ کے پیچھے حضرت انس اور ایک نابالغ بچے نے ایک صف میں نماز پڑھی، انہوں نے بچے کو پیچھے نہیں کیا اور نہ ہی حضور ﷺ نے بچے کو پیچھے کرنے کا حکم دیا۔ علامہ عینی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں: وفيه قيام لطفل مع الرجال في صف واحد (عمدة القاری 4/ 112، دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس سے معلوم ہوا کہ ایک بچہ ہو تو وہ مردوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا علیحدہ صف نہیں لگائے گا۔ اگر بچے متعدد ہوں تو بچوں کی صف مرد حضرات کی صف سے پیچھے لگائی جائے گی۔ صاحب بحر فرماتے ہیں: کہ یہ ترتیب کہ پہلے مرد حضرات ہوں گے اس کے بعد بچے پھر عورتیں ہوگی اس صورت میں ہے کہ مردوں کی جماعت کے ساتھ بچوں کی بھی جماعت ہو۔

قوله: ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولوا الاحلام والنهي... ولم اصرحاً حکم ما إذا صلى ومعه رجل وصبى، وإن كان داخلًا تحت قوله: "والاثنان خلفه" و ظاهر حدیث انس انه يسوي بين الرجل والصبى ويكونان خلفه؛ فإنه قال: فصفت انا واليتيم ورائه، والعجوز من ورائنا، ويقتضى ايضا ان الصبى الواحد لا يكون منفردًا عن صف الرجال بل يدخل في صفهم، و ان محل هذا الترتيب إنما هو عند حضور جمع من الرجال وجمع من الصبيان فحينئذ تؤخر الصبيان".

(البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة 3/ 416 ط: دار الفكر)

لیکن اگر بچے شرارتی ہوں اور اندیشہ ہے کہ بچوں کی صفیں علیحدہ لگانے کی صورت میں بچے شرارت اور شور کریں گے جس کی وجہ سے بڑوں کی نماز میں بھی خلل واقع ہوگا تو ایسی صورت میں بچوں کے لیے علیحدہ صف لگانے کے بجائے ان کو مردوں کے صف میں ہی کھڑا کیا جائے تاکہ بچوں کی شرارت سے دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔

حضرات فقہانے اس کی صراحت کی ہے کہ بچوں کے شرارت کرنے کی صورت میں بچوں کے لیے علیحدہ صف نہ لگائی جائے؛ بلکہ ان کو اپنی صفوں میں کھڑا کیا جائے۔

(قوله: ذكره في البحر بحثاً) قال الرحمتي: ربما يتعين في زماننا إدخال الصبيان في صفوف الرجال، لأن المعهود منهم إذا اجتمع صبيان فأكثر تبطل صلاة بعضهم ببعض وربما تعدى ضررهم إلى إفساد صلاة الرجال، انتهى. (التحرير المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة 1/ 571 ط: سعيد).

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر نابالغ بچے ایک سے زائد ہو تو ان کی صف مردوں کی صف کے پیچھے ہونا چاہیے یہ حکم بطور استحباب یا بطور سنت ہے بطور وجوب نہیں ہے۔ غنیۃ المتملی میں ہے:

ثم الترتيب بين الرجال والصبيان سنة لا فرض هو الصحيح (غنية المتملى شرح منية المصلى، ص: 485)

پھر مردوں اور بچوں کی صفوں میں ترتیب سنت ہے فرض نہیں ہے یہی مفتی بہ قول ہے۔

عمید وغیرہ کے موقع پر جہاں ازدحام زیادہ ہو وہاں پر مردوں کی صف میں بچوں کو کھڑا کر سکتے ہیں بچوں کو پیچھے کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچے اگر بڑوں کی صف میں ہوں گے تو بڑوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی یہ غلط تصور ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں درمیان صف میں کھڑا کرنے میں ممکن ہے کہ بچے کے شرارت اور ادھر ادھر حرکت کرنے کی وجہ سے ساتھ میں پڑھنے والے نمازیوں کی نماز میں خلل ہو جائے؛ اس لیے بہتر ہے کہ بچوں کو مردوں کے صف میں ہی کنارے میں کھڑا کیا جائے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں: اب مفتی بہ قول یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے کھڑے نہ کریں ورنہ وہ بہت شرارت کرتے ہیں لہذا ان کو صفوں میں دائیں بائیں کھڑا کیا جائے تاکہ وہ شرارت کر کے نماز خراب نہ کریں (انعام الباری دورس بخاری ۳/ ۵۴۹)۔

واللہ اعلم بالصواب۔

بشکر یریا ض الجنة

مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ

مدیر التحریر کے قلم سے

حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ ۸ شوال ۱۲۹۴ کو پیدا ہوئے۔ آپؒ کا تاریخی نام مختار احمد، عرفی نام میم شاہ اور اصل نام سید اصغر حسین تھا۔ نانا صاحب سید محمد عبداللہ شاہ صاحب عرف میاں جی مٹا شاہ صاحبؒ (موسس دارالعلوم دیوبند) کا تجویز کردہ نام فرخ سیر ہے۔ آپؒ کے والد ماجد کا نام سید محمد حسن شاہؒ ہے۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ کو بسم اللہ آپؒ کے نانا میاں جی مناشاہؒ نے کرائی اور قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اردو فارسی کی تعلیم آپؒ نے اپنے والد محترم سے حاصل کی اور بعد ازاں جامعہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر مولانا محمد یسین دیوبندیؒ اور مولانا منظور احمد صاحبؒ سے فارسی علوم کی تکمیل کی۔ فارسی کے علوم کی تکمیل کے بعد آپؒ ۱۳۱۰ھ میں دارالعلوم دیوبند کے شعبہ عربی میں داخل ہوئے اور درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ آپؒ نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ، حضرت مولانا حافظ محمد احمد قاسمیؒ، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ جیسی علمی شخصیات سے علم دین کی تکمیل کی اور استفادہ حاصل کیا۔ ۱۳۲۰ھ میں علوم عربیہ کی تکمیل کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ہی ایک سال چند ماہ دفتری امور انجام دیتے رہے اس کے بعد ۱۳۲۱ھ میں آپؒ کو جو پور مدرسہ مسجد اتالہ میں صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ آپؒ جو پور مدرسہ میں ۱۳۲۷ھ تک دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ ۱۳۲۷ھ میں اپنے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ کے حکم پر واپس جامعہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ جامعہ دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپؒ کو ”ماہنامہ القاسم“ کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا۔ آپؒ کی بلند پایہ خصوصیات میں ایک خصوصیت اسباق کے اوقات کی پابندی بھی ہے۔ ۱۳۵۴ھ میں آپؒ کی جوان العمر صاحبزادی کا انتقال ہوا آپؒ نے نہایت صبر و شکر کے ساتھ انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور بعد از نماز فجر تجہیز و تکفین کا کام اپنے صاحبزادوں کے سپرد فرما کر خود سبق پڑھانے مدرسہ تشریف لے آئے اور حسب دستور وقت مقررہ تک اسباق پڑھائے اور اسباق کے بعد طلباء اکرام سے دعائے مغفرت کرائی اور جنازہ تیار ہونے پر جنازہ گاہ تشریف لائے اور نماز جنازہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کی امامت میں ادا کی۔

حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ حضرت شاہ عبداللہ عرف میاں جی مناشاہؒ سے بیعت تھے اور حضرت میاں جی مناشاہ صاحبؒ بڑے مستجاب الدعوات اور کاملین میں سے تھے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ (مہتمم جامعہ دارالعلوم دیوبند) حجۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ (بانی دارالعلوم دیوبند) سے روایت کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد کی اینٹ رکھنے کا جب وقت آیا تو مولانا قاسم نانوتویؒ نے فرمایا کہ

”دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کے دل میں کبھی صغیرہ گناہ کا خیال بھی نہ آیا ہو۔“ اور ساتھ ہی حضرت میاں جی مناشاہؒ کا نام پیش فرما دیا جس کو سب حضرات نے پسند کیا اور دارالعلوم دیوبند کے سنگ بنیاد کی پہلی اینٹ حضرت میاں مناشاہؒ نے اپنی دست مبارک سے رکھی جس کے آثار و قبولیت ظاہر ہیں۔ (ارشادات حکیم الاسلام ص ۴۳)

حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ نے حضرت شاہ عبداللہ عرف میاں جی مناشاہؒ کی صحبت میں رہ کر سلوک کے منازل طے کیے۔ آپؒ کو بیعت و خلافت کی اجازت حضرت امداد اللہ مہاجر مکیؒ سے بھی حاصل تھی۔ اور اسی طرح آپؒ کو حضرت میاں جی مناشاہؒ نے وصال سے ایک دن قبل اجازت بیعت و خلافت سے نوازا تھا۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانیؒ فرمایا کرتے تھے کہ:

حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحبؒ جو حضرت میاں صاحب کے لقب سے مشہور تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں درجہ علیا کے استاذ تھے ان سے ابوداؤد شریف پڑھنے والے برصغیر میں ہزاروں علماء ہونگے۔ علوم قرآن کے بہت بڑے ماہر اور بہت عظیم محدث جملہ علوم و فنون کے بہت بڑے محقق مگر بہت کم گو حدیث کے درس میں نہایت مختصر مگر جامع تقریر ایسی ہوتی تھی کہ حدیث کا مفہوم دل میں اتر جائے اور شبہات کو دیکھو دکھا فوراً ہو جائیں۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحبؒ اپنے وقت کے عظیم محدث، مفسر، فقیہ، عارف و کامل صاحب کشف کرامات اور شیخ کامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت کے عامل تھے۔ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب آپؒ نے ”گلزار سنت“ کتاب تصنیف فرمائی تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ نے اس کتاب کو پسند فرمایا اور اپنے مریدین سے کوہدایت دی کہ گلزار سنت کا مطالعہ کرو اور اس پر عمل کیا کرو۔ آپؒ نے تمام زندگی درس و تدریس میں اور تبلیغ و اصلاح میں گزاری۔ آپؒ مرید بہت کم رکھتے تھے البتہ یہ بات مشہور ہے کہ انسانوں سے زیادہ جنات آپؒ کے مرید ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد دعا وغیرہ کا وقت مقرر تھا اس لیے ہزاروں لوگ بعد از نماز عصر دیوبند میں جمع ہو جاتے تھے۔ علماء طلباء اور بہت سے لوگ صرف زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپؒ علم سے عمل سے دعاء سے، غرض ہر طرح سے منبع فیوض و برکات تھے۔

انہی کا واقعہ ہے کہ آپ کا زمانہ مکان اور نشست گاہ کچی مٹی کی بنی ہوئی تھیں، ہر سال برسات کے مواقع پر اس کی لپائی پتائی ناگزیر تھی جس میں کافی پیسہ اور وقت خرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ: ”حضرت! جتنا خرچ سالانہ اس کی لپائی پر کرتے ہیں، اگر ایک مرتبہ پختہ اینٹوں سے بنانے میں خرچ کر لیں تو دو تین سال میں یہ خرچ برابر ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس محنت سے نجات ہو۔“

یہ سن کر پہلے تو فرمایا: ”ماشاء اللہ بات تو بہت عقل کی کہی، ہم بوڑھے ہو گئے ادھر دھیان ہی نہ آیا۔“ پھر کچھ توقف کے بعد جو حقیقت حال تھی وہ بتائی اور تب پتہ چلا کہ یہ حضرات کس مقام سے سوچتے تھے؟ فرمایا کہ:

”میرے پڑوس میں سب غریبوں کے کچے مکان ہیں، اگر میں اپنا مکان پکا بنواؤں تو غریب پڑوسیوں کو حسرت ہوگی اور اتنی وسعت نہیں کہ سب کے مکان پکے بناؤں۔“

مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”اس وقت معلوم ہوا کہ یہ حضرات جو کچھ سوچتے ہیں وہاں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی، چنانچہ انھوں نے اس وقت تک اپنے مکان کو پختہ نہیں کیا جب تک پڑوسیوں کے مکان پکے نہیں بن گئے۔“ (ماہنامہ البلاغ کراچی۔ ربیع الثانی ۱۳۸۷ھ، ص: ۳۹، ج: ۱۔)

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحبؒ ان کے گھر تشریف لے گئے تو انھوں نے آموں سے تواضع کی جب آم چوس کر فارغ ہو گئے تو والد صاحبؒ گٹھلیوں اور چھلکوں سے بھری ہوئی ٹوکری اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے چلے، حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پوچھا: ”یہ ٹوکری کہاں لے کر چلے؟“ عرض کیا: ”چھلکے باہر پھینکنے جا رہا ہوں“ ارشاد ہوا ”پھینکنے آتے ہیں یا نہیں؟“ والد صاحبؒ نے کہا کہ ”حضرت! یہ چھلکے پھینکنا کون سا خصوصی فن ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہو؟“ فرمایا: ”ہاں! تم اس فن سے واقف نہیں، لاؤ، مجھے دو، خود ٹوکری اٹھا کر پہلے چھلکے گٹھلیوں سے الگ کیے، اس کے بعد باہر تشریف لائے اور سڑک کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے معین جگہوں پر چھلے رکھ دیے اور ایک خاص جگہ گٹھلیاں ڈال دیں، والد صاحبؒ کے استفسار پر ارشاد ہوا کہ: ”ہمارے مکان کے قرب وجوار میں تمام غریب و مساکین رہتے ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو نان جوئی بھی بمشکل ہی میسر آتی ہے، اگر وہ پھلوں کے چھلکے یکجا دیکھیں گے تو ان کو اپنی غربی کا شدت سے احساس ہوگا اور بے مائیگی کی وجہ سے حسرت ہوگی اور اس ایذا دہی کا باعث میں بنوں گا اس لیے متفرق کر کے ڈالتا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے

گلے گزرتے ہیں، یہ چھلکے ان کے کام آجاتے ہیں اور گٹھلیاں ایسی جگہ رکھی ہیں جہاں بچے کھیتے کودتے ہیں، وہ ان گٹھلیوں کو بھون کر کھا لیتے ہیں، یہ چھلکے اور گٹھلیاں بھی بہر حال ایک نعمت ہیں، اُن کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں۔“

مفتی تقی عثمانی صاحب کے برادر مرحوم مولانا محمد زکی کیفی صاحب جو اس واقعے کے وقت موجود تھے تحریر فرماتے ہیں:

”یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنے کی ہے کہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود تو شاید ہی کبھی کوئی آم چکھ لیتے ہوں، عموماً مہمانوں ہی کے لیے ہوتے تھے اور محلے کے غریب بچوں کو بلا بلا کر کھلانے میں استعمال ہوتے تھے، اس کے باوجود چھلکے گٹھلیوں کا یکجا ڈھیر کر دینے سے گریز فرماتے تھے کہ غریبوں کی حسرت کا سبب نہ بن جائیں۔“ (یہ تھے اکابر دیوبند)

حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ جو کھانا گھر سے آتا تھا، خود تو بہت کم خوراک کھاتے تھے باقی کھانا محلے کے بچوں کو کھلا دیتے تھے جو بوٹی بچ جائے اس کو ملی کے لیے دیوار پر رکھ دیتے اور جو ٹکڑے بچ جاتے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے چڑیوں کے لیے اور دسترخوان کے ریزوں کو بھی ایسی جگہ جھاڑتے تھے جہاں چیونٹیوں کا بل ہو۔ (انوار انوری، ص: ۴۰۔)

آپؒ کی تصانیف میں فتاویٰ محمد، فقہ حدیث، اذان و اقامت، حیات خضر علیہ السلام، سوانح امام ابو حنیفہؒ، سوانح مولانا رومؒ، حیات شیخ الہند، دست غیب، گلزار سنت، مفید الوارثین، میراث المسلمین، علم الاولین، نیک بیویاں، سراجی پر حاشیہ، شرح جامع ترمذی، ارشاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعبیر نامہ خواب جیسی کتابیں آپؒ کا علمی شاہکار ہیں۔

آپؒ نے اپنی زندگی میں تین حج کیے۔ پہلا حج حاجی امداد اللہ مہاجر کیؒ کے قیام کے زمانہ میں ادا کیا اور کافی دن حضرت حاجی صاحبؒ کی صحبت میں گزارے۔ دوسرا حج ۱۳۴۵ھ میں ادا کیا اور تیسرا حج ۱۳۵۰ھ میں ادا کیا۔ اور حج اس شان سے ادا کرتے تھے کہ اپنی آمد اور روانگی کو صیغہ راز میں رکھا کرتے تھے۔

حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ کا گجرات کا سفر بہت ہوتا تھا اور رمضان المبارک کا زیادہ تر حصہ راندھیر ضلع سورت میں گزارا کرتے تھے۔ آخری سال طبعیت علیل تھی اس لیے راندھیر میں زیادہ قیام فرمایا۔ ۲۲ محرم الحرام ۱۳۶۴ھ بروز پیر بعد از نماز فجر اپنے کچھ خاص حضرات کو بلایا اور وصیت فرمائی کہ دنیا سے سب کو جانا ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو انتظار کی ضرورت نہیں فوراً غسل دیکر کفن میرا ساتھ ہے اس کو پہنا کر نماز پڑھ کر عام قبعستان میں دفن کر دیا جائے، اور نماز جنازہ حافظ محمد صالح صاحب (جو وہاں کے ایک بزرگ تھے) پڑھا دیں گے۔

۲۲ محرم الحرام ۱۳۶۴ھ بروز پیر تقریباً ایک بجے حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ نے اپنی ساتھیوں سے فرمایا اب ہم جاتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔

ذکر مظاہر علوم کے دربانوں کا

مفتی ناصر الدین مظاہری صاحب

قسط اول

آنکھوں سے اشک جاری کرنے والی داستان

اسلاف و اکابر، اساتذہ اور بزرگوں کا تذکرہ سبھی کرتے ہیں لیکن عہدہ میں کمتر افراد کا ذکر عام طور پر لوگ نہیں کرتے اور کرتے بھی ہیں تو مستقل نہیں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عہدے اور مناصب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہاں تو ان اکرام کے عند اللہ اتقا کم ہی معیار افتخار ہے، بزرگوں کی صحبتوں اور ان کی خدمت میں رہتے رہتے عام اور عامی انسان بھی نیک ہو جاتے ہیں، اسی لئے بزرگوں کی صحبت کو لازم پکڑنے کی ہدایت اور نصیحت فرمائی گئی ہے۔ آج کی اس نشست میں مظاہر علوم کے چند دربانوں، فراشوں اور مؤذنوں کا ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ اللہ والوں کی صحبت کتنی خیر اور برکت کی چیز ہے اور جو دولت تعلیم سے حاصل نہیں ہو پاتی وہ دولت اسلاف اور اکابر کی خدمت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ اصحاب کہف کو بھول سکتے ہیں، ہمیں ان کی تعداد سے مطلب نہیں لیکن ان کی للہیت، ان کی بزرگی اور ان کی عند اللہ مقبولیت اور مقبولیت کی وجوہ پر توجہ دینی چاہئے، کیسی برگزیدہ شخصیات اور کیسے ستودہ لوگ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ضمناً نہیں مستقلاً فرمایا ہے، صرف اصحاب کہف کا نہیں ان کے کتے کا بھی ذکر فرمایا ہے، ہم ان کے کتے کی تفصیل بتانا اور بیان کرنا نہیں چاہتے ورنہ حضرات مفسرین نے ان کے کتے کے بارے میں بھی اتنی تفصیلات تحریر فرمادی ہیں کہ مستقل مضمون تیار ہو سکتا ہے۔ مقصد ان سطور کا صرف یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کون کس پائے اور کس درجے کا ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے البتہ اللہ والوں کی صحبتوں سے فیض پانے والے لاکھوں کروڑوں بندگان خداوند بعد والوں کے لئے قابل فخر اور ان کی زندگیاں لائق تقلید ہو گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کی جماعت کے صالحین، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار افراد اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والے سعادت مند لوگ کیا اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی زندگیوں کو بیان کیا جائے، نبی کی صحبت اور معیت نے ان پر کیا اثر کیا اس پر روشنی ڈالی جائے اور سب سے اخیر میں ہمارے آقا و مولیٰ

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع فیوض و برکات نے اس سلسلۃ الذہب پر مہر لگا دی ہے، انبیاء کی صداقت و حقانیت، انبیائے کرام پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کا مبارک نقش و عکس زبان مبارک سے ادا فرما کر جاوید بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام کو اگر رضی اللہ عنہ کا خطاب ملا تو ذات نبی کی وجہ سے، رضو اعنہ کا تمغہ ملا تو ذات نبی کی وجہ سے، انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے اچھا طائفہ صحابہ کرام کا قرار پایا صحبت نبی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو چیز جڑ گئی جاوید ہو گئی پھر چاہے اونٹ ہو، ہرن ہو، کبوتر ہو، مٹری ہو، سانپ ہو، بکری ہو، چڑیا ہو، شجر و حجر ہوں، جمادات و نباتات ہوں، چاند ہو، بادل ہو، پہاڑ اور مقامات ہوں کوئی بھی چیز ہو ذات نبی سے لمس نے اس کی اہمیت کو قابل رشک بنا دیا ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ نے بھارتی دورے کے دوران دارالعلوم میں تقریر فرمائی تھی اور اس میں بطور خاص دربانوں کا ذکر فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ دارالعلوم کے دربان بھی صاحب نسبت ہوا کرتے تھے۔ آج کی اس نشست میں مجھے اسی طبقہ کا ذکر کرنا ہے جس کو عام طور پر لائق اعتناء نہیں سمجھتے حالانکہ یہی وہ طبقہ ہے جو اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ طبقہ دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، جاڑے ہوں یا برسات ہو، بجلیاں کو ندر ہی ہوں، لو سے بدن جھلس رہے ہوں ہماری حفاظت کے فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تعطیلات کے موقع پر جب سارے اساتذہ اور طلبہ اپنے اپنے وطن میں ہوتے ہیں، عید اور بقرعید کے موسم میں جب سارے ہی لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منارہے ہوتے ہیں، دربانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کر رہا ہوتا ہے۔

ملازماہ حسن:

یہ مظاہر علوم میں فراش تھے، ان کا نام زاہد حسن تھا، بڑے اللہ والے تھے، گیٹ بند کرنے اور کھولنے کے علاوہ گھنٹہ بجانے کی ذمہ داری بھی ان ہی کی تھی، ان کی خدا ترسی اور للہیت سن کر رشک آتا ہے، فالتو باتیں نہیں کرتے تھے، کم پڑھے لکھے تھے لیکن بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے اس لئے کم از کم اسم پاک اللہ اللہ سے ان کی زبان تروتازہ رہتی تھی، ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرتے تھے، حتیٰ کہ گھنٹہ بجانے کا ان کا منفرد انداز تھا جو اس زمانہ میں عنقا ہو چکا ہے، ہوتا یہ تھا کہ زاہد صاحب گھنٹہ بجانے کے لئے جب ہتھوڑے کو اوپر کرتے تو کہتے کہ ”بول رے گھنٹہ اللہ ہو“ اور زور سے ہتھوڑے کو گھنٹہ پر مارتے تھے۔ غالباً حضرت ابو مسلم خولانی کا واقعہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ان کے پاس جو تسبیح تھی اس کو جب فرصت کے اوقات میں کھونٹی پر لٹکا دیتے تو اس کا ایک ایک دانہ گرتا رہتا اور اللہ اللہ کی آواز بلند ہوتی رہتی تھی۔ کیا بعید ہے اللہ اپنے اس بندے کے گھنٹہ بجانے کی اس ادا پر خوش ہو جائے اور بیڑہ پار ہو جائے۔

الحاج اللہ بندہ مرحوم:

حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے ایک روایت درج کی ہے جس کا ہم خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس بوڑھی کالی کلوٹی خاتون کے بارے میں استفسار فرمایا جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی، مسجد میں ہی کسی حصہ میں قیام کرتی تھی گویا مسجد نبوی ہی اس کا گھر اور مسجد نبوی ہی اس کی جائے پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر کسی کا خیال فرماتے تھے بھلا وہ بڑھیا کیسے نظر رسول مقبول سے محروم رہ سکتی تھی، جب کچھ دن تک وہ دکھائی نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس کی بابت معلوم فرمایا کہ جو عورت جو ہماری مسجد کی صفائی کرتی تھی، جھاڑو پھیرتی تھی، وہ کدھر گئی؟ مجھے کچھ دنوں سے نظر نہیں آرہی؟۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَفَلَا كُنْتُمْ أَذُنْتُمْوَنِي

”تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟“ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی اس لئے ضروری نہیں سمجھی کہ یہ ایک بوڑھی عورت ہے پھر انتقال بھی رات کے وقت ہوا ہے اور جنازہ میں شرکت کے لئے صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد تو ہے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نہایت قیمتی ہے، آرام کا وقت ہے اس لئے صحابہ کرام نے اطلاع نہیں دی اور خود ہی جنازہ پڑھ کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب آپ ام مہجّن کی خوش نصیبی دیکھئے وہ خاتون جس کے انتقال اور جنازے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

دُلُّوَنِي عَلَى قَبْرِهَا

”مجھے بتاؤ! اس کی قبر کہاں ہے؟ اسے کس جگہ دفن کیا گیا ہے؟“ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام مہجّن رضی اللہ عنہا کی قبر دکھائی۔ اب دیکھیے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس عورت کی اہمیت اور قدر و منزلت بتانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ ام مہجّن کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے صف باندھ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا:

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا

”بلاشبہ یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے سخت اندھیری ہوتی ہیں۔“

وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَّهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

”یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر میرے نماز پڑھنے کے باعث انہیں منور کر دیتا ہے۔“ (بخاری، مسلم، الاصابہ)۔
فتح الباری میں اس واقعہ میں ذرا سی تبدیلی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک تازہ قبر دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کہ
”ما هذا القبر؟“، یہ قبر کس کی ہے؟ **قالوا: أم محجن**، عرض کیا یہ ام محجن کی قبر ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا:
وہی جو مسجد میں ٹھہرتی تھی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: نعم یا رسول اللہ! جی ہاں اے اللہ کے رسول! یہ اسی خاتون کی قبر ہے۔ تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، نماز جنازہ پڑھائی اور قبر والی خاتون کو مخاطب بنا کر پوچھا: **أی العمل وجدت أفضل؟** تو نے
اپنا کون سا عمل افضل پایا؟ تو بڑھیا نے جواب دیا: **قم المسجد**، مسجد میں قیام اور ٹھہرنے کو میں نے سب سے اچھا عمل پایا۔ اس
واقعہ کو منذری نے ترغیب میں، ابن رجب نے فتح الباری میں ذکر فرمایا ہے۔

بہر حال مقصد میں ان معروضات کا صرف یہ ہے کہ جس طرح پتھر اپنی جگہ پر پڑا پڑا بھاری ہو جاتا ہے، شخصیتیں اپنی جگہ پر پڑے
پڑے مکرم و محترم اور معظم ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح مسجد میں قیام ہو، اکابر کی صحبت ہو، اللہ والوں کی مجالس ہوں، اسلاف کی
خدمت ہو یہ سب اپنے اپنے ظرف اور ظروف کو بھرتے ضرور ہیں بس شرط یہ ہے کہ نیت میں فساد نہ ہو، دنیا کا حرص نہ ہو، جاہ
اور منصب کا لالچ نہ ہو، شہرت کی چاہت نہ ہو، اخلاص ہو بھلے ہی افلاس ہو، خلوص ہو بھلے ہی فلوس نہ ہوں۔ یہ جو خانقاہوں کے
حاضر باش، دعوتی امور میں اپنی زندگیاں صرف کئے ہوئے پیر و فقیر اور بوڑھے ضعیف، مسجدوں میں پڑے ہوئے کمزور و ناتواں
افراد، مدارس میں پوری پوری زندگیاں گزار دینے والے لخلص افراد جن کے پاس عہدے نہیں ہوتے، مناسب مناصب نہیں
ہوتے، شہرت و مقبولیت نہیں ہوتی، عام ماحول اور معاشرہ میں کوئی امیج اور قدر نہیں ہوتی یہ سب اسی دنیا تک ہے آنکھیں بند ہونے
کے بعد پتہ چلے گا کہ بعض مرید اپنے پیر و مرشد سے بھی مقام و مرتبہ میں آگے نکل گئے، دنیا میں جن کا نام لینا اور جن کو اپنے پاس
بٹھانا لوگ گوارا نہیں کرتے ہوں لیکن انشاء اللہ وہ جنت الفردوس میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے تخت زریں پر جلوہ افروز ہوں گے، یہ
لوگ جن کے جنازوں میں بہت کم تعداد ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اُن کی کوئی پذیرائی نہیں
ہوگی، ہرگز نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کا قریب ترین، عزیز ترین بندہ کون سا ہے۔ ہماری آنکھیں جب تک کھلی ہیں تب تک
ہم اپنے بنائے ہوئے معیارات اور تصورات کے مطابق اپنے محل اور محلات بناتے ہیں لیکن ظاہری آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ
چلے گا کہ وہاں کا تو معاملہ ہی برعکس ہے۔ مجذوب صفت، الول جلول، سادہ، مخلص، محنتی، جفاکش، وفاکیش اور گمنام و نیک نام
افراد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتا ہے یہ نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں نہ ہی بظاہر جاننے کا کوئی پیمانہ ہے البتہ اتنا ضرور ہے
کہ اللہ کو متواضعین بہت محبوب ہیں اور ان سے زیادہ متواضع کون ہوگا، جو اپنے ہاتھ کو موڑ کر تکیہ بنا لیتے ہیں، جو اپنے کرتے لنگی کو اپنی

چادر سمجھتے ہیں، جو مسجد کی چٹائی کو اپنا گدا تصور کرتے ہیں، جو مسجد کے کسی کونے کو اپنا گھر جانتے ہیں جو خانقاہ کے کسی در کو اپنی معراج اور آرام گاہ سمجھتے ہیں، جو سب سے بعد میں سب کا بچا ہوا کھانا شوق سے کھاتے ہیں جو کبھی کبھی بقدر ضرورت کھانا بھی نہیں پاتے پھر بھی صبر و شکر کا پیکر بنے رہتے ہیں، جو خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، کیا جانیں آپ اور کیا جانیں ہم ان کے مقام اور مرتبے کو۔ الحاج اللہ بندہ نام کے ایک صاحب ہوا کرتے تھے، مظاہر علوم کی مسجد میں اذان دیتے تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے اور بس ان کا شب و روز یہی مشغلہ تھا، فرصت ملتی تو حضرت مولانا محمد زکریا کی خدمت میں پہنچ جاتے اور وقتی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر اپنی سعادت مند یوں میں اضافہ کرتے تھے۔ اللہ بندہ اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی للہیت کا عالم یہ تھا کہ کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی بلکہ بہت سے بوڑھے علمائے کرام اور عام لوگوں کی زبانی سنا کہ تہجد کے بڑے پابند تھے، حضرت مولانا محمد زکریا ایک دفعہ حج کے لئے جانے والے تھے، اللہ بندہ سے کہنے لگے: کہ ”اگر تو میرے ساتھ چلے تو تیرے کوچ کی سعادت بھی مل جائے گی اور مجھے خادم بھی مل جائے گا“۔ اللہ بندہ کہنے لگے کہ میری تو دیرینہ تمنا ہے لیکن مدرسہ اتنی لمبی چھٹی فراشوں کو نہیں دیتا، حضرت شیخ نے فرمایا کہ مدرسہ سے تو میں اجازت دلوادوں گا تو تیاری کر لے۔ اجازت مل گئی، قافلہ روانہ ہو گیا، حضرت شیخ کافی عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کرتے تھے، علمی، روحانی، اصلاحی مجلسیں لگتیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا، اللہ بندہ خدمت کرتے، فرصت ملتے ہی مسجد نبوی پہنچ جاتے اور صلوٰۃ و سلام کی ڈالیاں، نماز و دعا کی سعادتیں، ایک دن عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اللہ بندہ کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا، ہوا یہ کہ صبح صبح لوگوں نے حضرت شیخ کی مجلس میں عرض کیا کہ حضرت! آج مدینہ میں تمام کتے مرے ہوئے پائے گئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ممکن ہے کوئی وبائی بیماری ایسی پیدا ہو گئی ہو جس سے جانور متاثر ہو گئے ہوں، اللہ بندہ وہیں موجود تھے، روئے اور خوب روئے، ہچکیاں بندھ گئیں، حضرت شیخ نے پوچھا تجھے کیا ہوا، بیٹھے بٹھائے رونے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ بندہ بولے کہ حضرت یہ کتوں والا واقعہ میری وجہ سے ہوا ہے، حضرت نے پوچھا کہ تیری وجہ سے کیسے ہوا؟ کہنے لگے کہ آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ بندہ! تم کو میرے شہر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے بے خیالی میں عرض کر دیا کہ حضرت پریشانی تو کوئی نہیں البتہ جب میں تہجد کے لئے مسجد آتا ہوں تو کتے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اتنا سنا تھا کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک فضا میں لہرایا اور فرمایا کہ اب سے مدینہ میں تجھے کتے پریشان نہیں کریں گے۔ یہ خواب بیان کر کے اللہ بندہ پھر رونے لگے، حضرت شیخ بہت بگڑے کہ اللہ کے بندے! سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان سے ایسی بات کہی۔ اللہ بندہ تاحیات مدرسہ میں مؤذن رہے۔ (جاری ہے)

نعت، تاریخ، ہیئت، اسالیب اور نعت گوئی کے آداب

محترم سمیع اللہ حضروی صاحب

قسط اول

نعت گوئی پر ایک زبردست مضمون

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کا سلسلہ روز اول ہی سے شروع ہے۔ شعراء اور نثر نگار اپنے اپنے انداز میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گل ہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے آئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا نکاح ہوا تو حق مہر یہ رکھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود بھیجیں۔ نعت سے متعلق ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہتے ہیں:

”نعت کا موضوع ہماری زندگی کا ایک نہایت عظیم و وسیع موضوع ہے۔ اس کی عظمت و وسعت کی حدیں ایک طرف عبد سے، دوسری طرف معبود سے ملتی ہیں۔ اس موضوع کو ہاتھ لگانا اتنا آسان کام نہیں، جتنا سمجھا گیا ہے۔“ (اردو کی نعتیہ شاعری از ڈاکٹر فرمان فتح پوری ص 13)

بعثت نبوی وقت سے پہلے ہی اہل مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے مہتمم بالشان لقب سے ملقب کرتے تھے۔

بعثت کے بعد جب کفار مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو یہ شعر کہتے تھے۔ جس کے جواب میں صحابہ شعراء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤثر انداز میں دفاع کیا۔ انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب، اخلاق و کردار، توصیف و ستائش شرافت و نجابت، سخاوت، علم و حلم، شجاعت، رحمت، محبت اور جمال ظاہری و باطنی وغیرہ جیسے اوصاف حمیدہ اس فصاحت و بلاغت سے بیان کیے کہ دشمنان رسول کے ناطقے بند ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مبارکہ سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اگر ان کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو وہ ان کی مدد بھی کریں گے۔

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مقدسہ نے اقرار کیا۔ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوش خبری دی۔ یہ سب باتیں مدحت نبوی ﷺ کے زمرے میں شامل ہیں۔

مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی نعت کے ذریعے آپ ﷺ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ شعراء کے علاوہ نثر نگار اپنی نثر میں مدحت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان انتہائی عمدگی سے کرتے آرہے ہیں۔

حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت ہی وہ صنف ادب ہے جسے ہمیشہ سے عروج حاصل رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

* لفظ نعت، قواعد اور نعت کی روشنی میں *

لفظ نعت، عربی زبان سے اردو میں دخیل ہوا۔ قواعد کی رو سے مصدر اور بہ لحاظ جنس، مونث ہے۔ نعت کے حروف اصلیہ یعنی مادہ ’ن‘، ع، ت‘ ہیں۔ اس کے مصادر میں **نعتہ**، **نعتا**، **نعت**، **نعاۃ** آتے ہیں۔ اگر نعت، **بننث** اور **نعتاۃ شرف**، **یشرف** اور **شرافتہ** کے وزن پر آئیں تو طبعی طور پر عمدہ صفات کے پائے جانے کے معانی پائے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے وزن پر نعت ہو تو پھر اس میں معنوی لحاظ سے تکلف پایا جائے گا۔ مختصر یہ کہ نعت کے معانی تقریباً ایک جیسے ہیں یعنی تعریف کرنا۔ صفت بیان کرنا۔ قابل تعریف اور قابل ذکر ہونا وغیرہ۔

اکثر اس (مادہ) کا استعمال خوب صورت اور عمدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے۔

نعت (ن، ع، ت) سے بننے والے مشتقات میں سے **النعتہ** (بلند) **النعیث** (اصیل - خالص) - **تناعتہ** (کسی کی تعریف یا خوبی بیان کرنا)۔ **أستنعتہ** (کسی کی تعریف کرنا) وغیرہ ہیں۔ (القاموس الوحید از مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوی) نعت کی رو سے بہ لحاظ معنی، کسی بھی شخص کی تعریف کرنا، نعت کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، نعت کہلاتا ہے۔

اب دنیاے ادب میں یہ صنف (نعت) صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ گویا اب نعت سے مراد صرف نبی کریم ﷺ کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے۔

عربی میں نعت کی جمع نعوت ہے۔ اردو میں نعوت کا استعمال بہت کم ہے البتہ نعتیں (جمع استثنائی) اور نعوتوں (جمع غیر ندائی) کا استعمال کیا جاتا ہے۔

عربی زبان میں نعت کہنے والے کو **ناعت** (بروزن فاعل) کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں یہ لفظ (ناعت) بہت کم مستعمل ہے۔

فارسی اور اردو میں نعت کے ساتھ فارسی لاحقہ فاعلی نویس، نگار، گو اور خواں لگا کر نعت نویس، نعت نگار، نعت گو اور نعت خواں جیسے فاعل

بنائے گئے ہیں۔ نعت نویس، نعت نگار اور نعت گو سے مراد نعت لکھنے والا شاعر اور نعت خواں سے مراد نعت پڑھنے والا ہے۔ جب کہ نعت نویسی نعت نگاری اور نعت گوئی اس کیفیت ہیں۔ ان کا معنی نعت لکھنا اور نعت خوانی (اسم کیفیت) نعت پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اس کیفیت میں مصدری اثر پایا جاتا

مختصر یہ کہ ہر وہ شعر یا نثر، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، نعت کہلائے گی۔
ڈاکٹر عزیز احسن نے نعت سے متعلق مختلف اقسام بیان کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔

”حضور کے جمال و معنوی کا ذکر، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مع اللہ اور خلقت، معجزات کا بیان، صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ کا اپنی آل کا تعلق احادیث نبوی کا بیان، غزوات النبی کا ذکر، اپنے اور امت کے غم کا استغاثہ، شفاعت طلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کا ذکر، شاعر کا مدینہ منورہ میں حاضری کی خواہش، وغیرہ کا ذکر نعت کے زمرے میں آتا ہے۔“

مجید امجد آداب نعت کے بارے میں کہتے ہیں:

”جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ذرا سی لغزش نعت گو حد و کفر میں داخل کر سکتی ہے۔ ذرا سی کو ہتائی مدح کو قدح میں بدل سکتی ہے اور ذرا سا شاعرانہ غلو ’ضلالت‘ کے زمرے میں آ سکتا ہے۔“ (نقوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر)

نعت کی تاریخ

نعت کی تاریخ، دو ادوار پر مشتمل ہے۔

پہلا دور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اور دوسرا دور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ دونوں ادوار کا اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ کسی حد تک نعت کی تاریخ سے آگاہی ہو جائے۔

نعت قبل از بعثت نبوی

یہ دور قبل از اسلام یا زمانہ جاہلیت بھی کہلاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نعت کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی تھی۔

حضرت امام ابن کثیر اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں قصص الانبیاء علیہم السلام کا آغاز ہی تخلیق محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کرتے ہیں۔ اس حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کا ذکر مختلف روایات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ جن میں چند ایک روایات بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے۔** (مسند احمد، مشکوٰۃ)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **جس وقت حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔** (ترمذی)

۳۔ شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **حضرت آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جب کہ مجھ سے یشاق نبوت لیا گیا۔**

۴۔ حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد حضرت امام حسین بن علی اور وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا۔**

ان روایات سے بظاہر نعت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا مگر درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کی تخلیق اسی لیے سب سے پہلے فرمائی گئی رب العزت کو یہ منظور تھا کہ میرا محبوب ہر چیز سے پہلے ہی تخلیق کیا جائے اور یہی بات نعت کے زمرے میں آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مقدسہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اور یہ یشاق بھی لیا کہ اگر آپ ان کی زندگی میں مبعوث فرمائے گئے تو تم ان کی مدد اور ساتھ دو گے۔ تمام ارواح مقدسہ نے وعدہ کیا۔ یہ مدحت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوش خبری سنائی اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سعید سے ہزاروں سال پہلے ہی مدینہ منورہ (اس زمانے سے یثرب اور کھجوروں والی سرزمین کہا جاتا تھا) میں آگئے کیوں کہ ان لوگوں نے علماء یہود سے سن رکھا تھا کہ یثرب (مدینہ منورہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہوگا۔ اور یہیں پر آپ صلہ اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ اور لازمی طور پر وہ اپنے اپنے انداز سے مدحت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبانیں بھی تر رکھتے ہوں گے۔ یہود ان لوگوں میں سرفہرست تھے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے کہ اللہ کو ہم میں سے رسول مبعوث کرنا چاہیے تھا۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔

یہ نام اہل مکہ کے نزدیک نیا تھا۔ جب لوگوں اس نام سے متعلق پوچھا تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا:

”میرا یہ بیٹا بڑی بلند شان والا ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ لوگ میرے اس بیٹے کی تعریف کریں۔“

حضرت عبدالمطلب کا یہ عمدہ جواب بھی نعتیہ مضمون کا حامل ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے احمد نام رکھا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی اسماء مبارک اور دو صفاتی اسماء مبارک یعنی (محمد اور احمد بھی) معنوی لحاظ سے نعت ہی کے غماز ہیں۔ وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ محمد، احمد، حامد اور محمود کے حروف

اصلیہ ح.م.د ہیں۔ **حَمَل** کا معنی اُس نے تعریف کی ہے۔ اس نے بڑائی بیان کی۔

حمد قواعد کی رو سے فعل ماضی مطلق واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حمد کے مشتقات میں محمد، احمد، حامد، محمود، تحمید، حمید، حمد، حماد اور حمادی وغیرہ ہیں۔ ان مذکورہ مشتقات میں تعریف کا معنی مشترک ہے۔

ذیل میں صرف چار مشتقات کا ذکر مع قواعد و معانی کیا جاتا ہے۔

1- محمد بروزن مفعول، مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔

2- احمد بروزن اُفعل، تفضیل کل کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا (بہ حیثیت مفعول) اور بہت زیادہ (اللہ تعالیٰ) کی تعریف کرنے والا (بہ حیثیت / فاعل)۔

3- حامد بروزن فاعل، اس

کا معنی (اللہ تعالیٰ کی) تعریف کرنے والا ہے۔

4- محمود بروزن مفعول، اس کا معنی جس کی تعریف کی جائے، ہے۔

قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی جیسے توریت، زبور اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کا ذکر، تعریف اور توصیف کے ساتھ بھی نعت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔

ہندوؤں کی مذہبی کتب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ جن میں بھگوت گیتا، وید، پران اور اپنشد شامل ہیں۔ ان کتب میں کلکی اوتار کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔

کلکی، سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ”تعریف کیا گیا“ ہے۔ اوتار پیغمبر کو کہتے ہیں۔ لفظ کلکی معنوی لحاظ سے، محمد کا مترادف ہے۔

شری دس اوتار کے شلوک 10 میں لکھا ہے کہ ”کلکی، وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوگا۔“ مزید لکھا ہے کہ ”وہ شمبالا کے گاؤں میں پیدا

ہوگا۔“ اسی مقام پر والدہ کا نام ”سومتی“ لکھا گیا ہے۔ سنسکرت زبان میں وشنو کا معنی اللہ، یاس کا معنی بندہ، شمبالا کا معنی امن والی جگہ

اور سومتی کا معنی امن والی (عورت) ہے۔ اس طرح کلکی اوتار سے تعریف کیا ہوا پیغمبر، وشنویاس سے عبداللہ (آپ و والد ماجد)، شمبالا سے مکہ مکرمہ اور سومتی سے آمنہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ) مراد ہیں۔

مذاہب عالم میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ ذاکرناٹیک، ص 129)

انجیل مقدس (اب اصل حالت میں موجود نہیں۔ راہبوں اور پادریوں نے انجیل کی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تحریف کی ہے۔ آج جو انجیل عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہ مکمل تحریف شدہ ہے۔ لیکن باوجود کوششوں کے، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر، انجیل سے نہ مٹا سکے۔

عہد نامہ عتیق کے کئی صحائف میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوش خبری موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فارقلیط کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے۔ فارقلیط یونانی زبان سے ماخوذ ہے۔ یونانی زبان میں اس کا تلفظ "Paraclete" ہے۔ اس کا معنی ڈرانا (نذیر) تنبیہ کرنا۔ ترغیب دینا۔ دعا مانگنا اور تسلی وغیرہ دینا ہے۔ یونانی زبان میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے یعنی "Paracletus" ہے جس کا معنی "تعریف کیا ہوا" ہے۔ گویا کہ Paraclete ہو یا Paracletus دونوں ہی فارقلیط کے ایک تقریباً جیسے تلفظ ہیں۔ انجیل کے ایک قدیم نسخے میں ایک نام "منحنما" آیا ہے، جس کا معنی "تعریف کیا گیا" ہے۔

(ذکر محمد و آسمانی صحیفوں میں۔ محمد کی خان ص-317)

"منحنما" سریانی زبان کا لفظ ہے جو "محمد" کا ہم معنی ہے۔

(مقدمہ برنباس کی انجیل: مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ص-24)

انجیل برنباس میں تو واضح طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک موجود ہے۔

تب بھیڑ آدمیوں کا گروہ نے اپنی آواز بلند کر کے کہا کہ

یا خدا! تو ہم میں اپنا رسول بھیج، اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! دنیا کی نجات کے لیے۔ (برنباس کی انجیل فصل 97 = آیت 17 -

18 ص 144 ترجمہ اسی ضیائی)

اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ای حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوش خبری ہوں۔

* جاری ہے *

عید قرباں اصل میں ایثارِ ابراہیمؑ ہے

کلام: ابن حسن بھٹکی صاحب

عید قرباں اصل میں ایثارِ ابراہیمؑ ہے
 آج بھی زندہ وہی کردارِ ابراہیمؑ ہے
 خواب میں جو کچھ بھی دیکھا سب بتایا من و عن
 پھر کہا بیٹے سے اب قربان کر دے جان و تن
 پھر ہوا کچھ یوں کہ دونوں باپ بیٹے چل پڑے
 دفعتاً انوارِ رحمت کے دیئے بھی جل پڑے
 عقل حیراں تھی کہ کیا ہونا تھا اور یہ کیا ہوا
 مطمئن تھا دل کہ جو کچھ بھی ہوا اچھا ہوا
 ذکرِ ربانی کریں گھر گھر کونورانی کریں
 ہم پہ لازم ہے کہ ہم بے لوث قربانی کریں

در حقیقت وہ خدا کے حکم کے پابند تھے
 وہ خلیل اللہ تھے بیشک سعادت مند تھے
 خواب خود بے تاب تھا تعبیر پانے کے لئے
 اور اسمعیلؑ بھی راضی تھے آنے کے لئے
 ان کی خاطر تحفتاً جنت سے مینڈھا آ گیا
 وہ مقدس خواب بھی تعبیر اپنی پا گیا
 اس کی حکمت کون جانے کیا اسے مقصود ہے
 وہ خدا ہے متحن ہے بس وہی معبود ہے
 اس میں کوئی شک نہیں یہ عشق کی تکمیل ہے
 ہاں! یہ قربانی خدا کے حکم کی تعمیل ہے

وقت دیتا ہے صدا میں باندھ لے سر سے کفن
 دین حق پر تو بھی اب قربان جا ابن حسن

ایک نوجوان کے حج کا عجیب واقعہ

محمد حفص فاروقی صاحب

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت شدت کی گرمی تھی۔ ہر انسان سائے میں تھا اور گرمی کی شدت سے پرندے درختوں کے سائے میں چھپے بیٹھے تھے۔ اس شدید گرمی میں مجھے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑا۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے ایک پانچ کو دیکھا جس کی دونوں تاگیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ گھسٹ گھسٹ کر آگے کی جانب جا رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو دیکھا دھوپ کی شدت کی وجہ سے اس کی جلد سرخ ہو چکی ہے، پسینے میں شرابور جیسے کہ نہایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔؟ اس نے کہا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا میرے گھر آ جاؤ کچھ آرام کر لو جب شام میں سورج کی گرمی کم ہو جائے گی تو آگے کا سفر کر لینا۔ اس نے کہا مالک بن دینار آپ کو پاؤں کے ذریعے آرام سے سفر طے کر لیتے ہیں۔ میں انچ انچ گھسٹ گھسٹ کر سفر طے کرتا ہوں اس سے وقت زیادہ صرف ہوتا ہے۔ میں راستے میں رکنا نہیں چاہتا ایسا نہ ہو کہ ایام حج آجائیں اور میں راستے میں ہوں بس میں رکنا نہیں چاہتا بلکہ منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا آپ میرے گھر آرام کر لو میں سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں گھوڑے پر سفر کر لینا ایام حج سے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور کہا ملاک بن دینار میں تجھے بہت عقل مند سمجھتا تھا آپ نے کیسی بات کر دی۔ میں نے پوچھا کیوں۔؟ نوجوان کہنے لگا مجھے یہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے مالک کو نراض کر بیٹھے اور پھر معافی کے لیے اپنے مالک کے سامنے جانے کا ارادہ کرے تو مجھے بتائیں پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پر سوار ہو کر جانا اچھا لگتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ بندہ عاشق ہے اور ادب اس کے اندر ہے اس نوجوان نے دھوپ کی پرواہ نہ کی اور گھسٹ گھسٹ کر چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمادی۔ جب میں نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں تو میں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے جو کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے۔؟

انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے اور سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی راستہ دو میں بھی اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو یہ وہی نوجوان تھا جس سے میری ملاقات ہوئی تھی اور گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے احرام باندھا ہوا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ:

”یا اللہ سب لوگ پیدل چلکے یا سواریوں پر بیٹھ کر آپ کے گھر کی طرف آئے، میرے مولیٰ میں تو گھسٹ گھسٹ کر آپ کے گھر کی طرف پہنچا، یا اللہ میں نے آپ کے گھر کا طواف بھی کیا، اللہ میں نے مزدلفہ، منیٰ اور عرفات کا قوف بھی کیا، یا اللہ اب میں نے اس شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا ظہار بھی کیا، میرے مولیٰ اب قربانی کا وقت ہے، یہ سارے لوگ صاحب استطاعت ہیں یہ جائیں گے اور جا کر جانوروں کو قربان کریں گے، اللہ جی آپ جانتے ہیں میرے پاس احرام کے سوا کچھ نہیں، یا اللہ میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھ سے میری جان کا نذرانہ لے لیجئے۔“

یہ دعا کرتے ہوئے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان رب کے حضور پیش کر دی۔

(مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے بیان سے اقتباس)

حج کی فضیلت

قال رسول اللہ ﷺ

الحج

”جو کوئی حج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہوتا ہے۔ اس شخص کی سواری جتنے قدم چلتی ہے ہر قدم کے عوض اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے۔ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ اور ایک درجہ جنت میں اس کے لیے بلند کرتا ہے۔ جب وہ شخص بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں طواف بیت اللہ اور صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے پھر بال منڈواتا یا کمزواتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا۔“

(ترغیب و ترہیب، ص: 224)

حج ادا نہ کرنے پر وعید

محمد شعیب صاحب

جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اس شخص کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔“ (ترمذی شریف، حدیث نمبر: ۸۱۲)

حضرت مولانا محمد منظور احمد نعمانی اپنی کتاب ”معارف الحدیث“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کے بجائے یہود و نصاریٰ سے تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہود و نصاریٰ کی خصوصیت تھی البتہ مشرکین عرب حج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ترک نماز کو مشرکین کا عمل بتایا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں

أَقِمُّوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

نماز قائم کرو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ (سورۃ الروم: آیت نمبر ۳۱)

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا گیا یہودی و نصرانی ہو کر مرنا گویا برابر ہے (معاذ اللہ) اس کے بعد حدیث میں سورۃ آل عمران کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا اور اس کی سند پیش کی گئی ہے جس میں حج کی فرضیت کا بیان ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۹۷)

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ روای نے صرف حوالہ کے طور پر آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنے پر اکتفاء کیا، حدیث میں مذکورہ وعید آیت کے جس حصہ سے نکلتی ہے وہ اس آیت کا اگلے والا حصہ ہے۔

كَفَرًا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔

اس آیت مبارکہ میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے رویہ کو ”مَنْ كَفَرَ“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور ”اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ“ کی وعید سنائی گئی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے ناشکرے اور نافرمان جو کچھ بھی کریں اور جس حال میں مریں اللہ کو ان کی کوئی پروا نہیں۔ (معارف الحدیث ج ۴ ص ۱۹۳)

جو حضرات استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کر رہے انہیں چاہیے کہ اس فریضہ کو جلد سے جلد ادا کریں اور حدیث مبارکہ میں جو سخت وعید آئی ہے اس سے بچیں۔

دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بار بار سفرِ حرمین کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

نفس نفس خوشی خوشی گزارتے چلے گئی

مفتی ناصر الدین مظاہری صاحب

اے جوش الم کب تک گریہ! دل آج یہ ڈوبا جاتا ہے

موجیں ہیں کہ بڑھتی جاتی ہیں، طوفاں ہے کہ اٹھا آتا ہے

میرے والد ماجد ۸ جنوری ۲۰۱۲ء کی صبح تقریباً آٹھ بجے کم وبیش دو ماہ علالت کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مولائے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

بدعت و خرافات سے نجات:

والد ماجد کا نام نامی نظام الدین تھا، آپ نے بدعت زدہ علاقہ لکھیم پور کھیری کے ظلمت کدہ ”مرزا پور“ میں تقریباً ۸۰ سال پہلے آنکھیں کھولیں، اس وقت پورا علاقہ کفر و ضلالت اور بدعت و گمراہی کی لپیٹ میں تھا، خود آپ کے آباء و اجداد بدعت کے ہر موقع پر نام و نمود کا فخر یہ اظہار اور تعزیر داری کا مکمل اہتمام کرتے تھے، ماحول کے اثرات سے آپ بھی محفوظ نہ رہے اور آپ نے بھی اپنی نوجوانی میں ان بدعات و رسومات میں خوب خوب حصہ لیا..... اسی زمانہ میں علاقہ میں مولوی محمد رضا نامی ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کی صحبت میں بیٹھنے سے دینی فہم عطا کیا اور انہوں نے بدعت و ضلالت کے اس ظلمت کدہ کو رشد و ہدایت کے آفتاب عالم تاب سے روشن کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ دھیرے دھیرے بدعت کے بادل چھٹنے لگے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس خاندان کو ان بدعات سے تائب ہونے کی توفیق بخشی اس میں میرے والد ماجد کا خانوادہ بھی تھا۔

علاقہ کا حال:

آپ کے زمانہ میں سیکڑوں کلومیٹر تک کہیں بھی کوئی دینی مدرسہ نہ تھا اور نہ ہی آج کل کی طرح پختہ سڑکیں تھیں، نہ ہی نقل و حمل کے اسباب و ذرائع تھے اور نہ ہی آمد و رفت کی سہولتیں مہیا تھیں، نہ تو طلبہ تھے اور نہ ہی اساتذہ، نہ ہی کتابیں، ایسے وقت میں مولوی محمد رضا صاحب نے اللہ فی اللہ جن نوجوانوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا ان میں میرے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی بھی شامل

ہے۔

مولوی محمد رضا اپنے وقت کے ولی اور علاقہ کے پہلے ہر دلعزیز بزرگ تھے، اور اپنی گھوڑی پر بیٹھ کر قرب و جوار میں جا جا کر مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے، اس کی پاداش میں انھیں زد و کوب بھی کیا گیا، لہولہان بھی ہوئے اور ہر طرح کی سختیاں بھی برداشت کیں اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ان ہی کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج خود ان کے گاؤں میں پچاس سے زائد علماء اور حفاظ دین اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں۔

نیک صحبت کا نتیجہ:

میرے والد ماجد زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے البتہ علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے کی برکت تھی کہ انھیں سیکڑوں آیات اور مسنون دعائیں یاد تھیں، کس موقع پر کون سی آیت اور دعا پڑھی جائے گی اس کا ملکہ حاصل تھا، شاعر نہیں تھے لیکن شعر سن کر بتا دیتے تھے کہ یہ شعر صحیح ہے یا غلط، حالانکہ خود اس کی تصحیح پر قادر نہیں تھے، آپ کی اردو دانی بھی بالکل ابتدائی تھی اسی لئے بارہا مجھے تاکید فرمایا کرتے کہ تمہاری تحریروں میں مشکل الفاظ میری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔

صرف صغیر اور صرف کبیر کی گردانیں احقر نے والد صاحب ہی سے سن کر اس وقت یاد کر لی تھیں جب ناظرہ پڑھنا شروع کیا تھا، والد صاحب گودینی تعلیم سے نہایت دلچسپی تھی اور انگریزی تعلیم سے شاید بیر تھا اسی وجہ سے اپنی کسی بھی اولاد کو نہ تو انگریزی پڑھنے کی طرف راغب کیا اور نہ ہی کبھی اسکولوں میں داخل کرانے کی کوشش کی۔

بھلائی کے کاموں میں دلچسپی:

چندہ دینے اور خیر کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے، کبھی بھی کسی مدرسہ کے سفیر کو مایوس نہیں کیا اور ہمیشہ چندہ دے کر خوشی کا اظہار فرماتے تھے اور کبھی کبھی فرط مسرت میں فرماتے کہ چندہ کے نام سے جو بھی رقم یا غلہ دیا جاتا ہے وہی اصل ذخیرہ ہے۔

مسجد کی تولیت:

مساجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر قبلہ کا رخ اور صحیح سمت کیا ہوگی؟ اس کا بھی ملکہ تھا اور قرب و جوار میں متعدد مساجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر تشریف لے جاتے تھے۔ تاحیات گاؤں کی مسجد کے متولی رہے لیکن کبھی بھی کسی کو شکوہ کا موقع نہ دیا، آپ کی امانت داری علاقہ میں مشہور تھی، متعدد لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس اتنی رازداری کے ساتھ جمع رہتی تھیں کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلتا تھا۔

زراعت میں مہارت:

آپ کا کاروبار زراعت تھا اور اس فن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، پورے گاؤں کے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت آپ کا ادب و احترام کرتے اور آپ کے مفید مشوروں سے فائدہ اٹھاتے تھے،

مشورہ دینے میں بھی والد صاحب بے مثال تھے، خود میں نے دیکھا کہ آپ کے حاسدین اور معاندین بھی بوقت ضرورت آپ کے پاس پہنچتے اور مشورہ کے خواہاں ہوتے اور والد صاحب المستشار مؤتمن کے مد نظر صحیح اور بہتر مشورہ سے نوازتے۔ اختلاف کرنے کی عادت نہیں تھی، جب اور جہاں مناسب سمجھتے مشورہ دیدیتے، آگے اپنی رائے کے تسلیم کر لینے پر اصرار کبھی نہیں کرتے تھے۔

حسن اخلاق:

آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو آپ کا اخلاق حسنہ تھا، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر شخص سے آپ غایت شفقت سے گفتگو فرماتے تھے، بات کو طول دینا یا خود رائی کا شکار ہونا معیوب تصور فرماتے تھے اسی لئے آپ کو عجب اور گھمنڈ والے لوگ پسند نہیں تھے، سلام میں پہل آپ کی عادت تھی، ملنساری اور تواضع آپ کی فطرت تھی، خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرنا آپ کی طبیعت ثانیہ اور جھگڑے کی جگہوں سے دور رہنا آپ کی نصیحت تھی، پوری زندگی میں کبھی کسی کو سخت اور سست نہیں کہا، دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے اور ہم لوگوں کو ہمیشہ ایک نصیحت فرماتے کہ

”دشمنوں سے مقابلہ مت کرو، اگر تمہارا دشمن کوئی بھی ناجائز کام کر رہا ہے تو اس کو پہلے تو سمجھاؤ اور بعد میں پورا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، صبر سے کام لو کیونکہ میں نے صبر سے زیادہ آنچ کسی چیز میں نہیں دیکھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے اس میں بھی اسی صبر کو دخل ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی پیما نہ صبر کو لبریز نہیں ہونے دیا ہے جس کا نتیجہ تم لوگ دیکھ رہے ہو“۔

کبھی بھی کسی سے ہاتھ پائی کی نوبت نہیں آئی اور نہ ہی اس مزاج کے لوگوں کو پسند کیا، ہمیشہ ایسے جھگڑالو لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت فرماتے اور کہتے کہ جھگڑالو لوگ بہت جلد معاشرہ میں اپنا وقار کھود دیتے ہیں۔

قوت فیصلہ:

والد ماجد قرب و جوار میں فیصلوں اور میٹنگوں میں بھی بلائے جاتے اور آپ کی رائے ہی حرف آخر اور آپ کا قول ہی قول فیصل ہوتا۔ آپ حکیم تو نہیں تھے لیکن جڑی بوٹیوں اور ان کے خواص کا اچھا خاصہ علم رکھتے تھے، کس مرض میں کون سی جڑی بوٹی مفید رہے گی اس کا علم رکھتے تھے، یہی وجہ سے کہ قرب و جوار کے ہندو اور مسلمان سبھی اس سلسلہ میں بھی مشورہ کے لئے آتے رہتے تھے۔

آپ اپنی تمام اولاد کو زیور علم سے آراستہ کرنے کا خواب دیکھتے رہے اور اس سلسلہ میں ممکنہ کوششیں بھی فرمائیں لیکن باضابطہ اور باقاعدہ فراغت اور فضیلت کے مقام تک پہنچنے کی سعادت راقم الحروف کے حصہ میں آئی، میرے والد صاحب نے بڑی عسرت اور تنگدستی میں مجھے تعلیم دلوائی، کبھی کبھی سہارنپور آتے وقت اگر نقد رقم نہ ہوتی تو فوراً غلہ فروخت کر کے روپوں کا نظم فرماتے۔

علم دین سے محبت:

1988ء میں مدرسہ امداد العلوم زید پور میں میرا داخلہ کروانے کے لئے بہ نفس نفیس تشریف لے گئے، اس وقت احقر صرف گیارہ سال کا تھا، والد صاحب جب واپس گھر جانے لگے تو میں رو پڑا، والد صاحب نے اپنے چہرے پر بشاشت طاری کر کے میری ہمت بندھائی اور فرمایا کہ دو ماہ کی بات ہے قربانی میں تعطیل ہوگی تو گھر آ جاؤ گے، یہ کہتے کہتے خود والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔

کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں کہ اس وقت میرے والد صاحب نے کتنی مشقتیں میری تعلیم کی خاطر برداشت کیں، میرے گاؤں سے تقریباً ۱۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر ”سیاچوراہا“ نامی ایک جگہ ہے جہاں سے بسیں ملتی تھیں، والد صاحب مجھے اپنی سائیکل کے اگلے حصے پر بٹھا لیتے اور سائیکل کے پچھلے حصہ پر میرا صندوق رکھ لیتے (اس وقت اچھا بیگ یا معیاری سوٹ کیس خریدنا میرے تصور سے بالاتر تھا) اور اس طرح والد صاحب ہر بار ۱۵ کلومیٹر کا یہ سفر سائیکل سے طے فرماتے۔ اسی طرح میں جب بھی وطن سے مظاہر علوم آتا تو والد صاحب خندہ پیشانی سے الوداع کہتے، والدہ سے بھی کہہ رکھا تھا کہ جاتے وقت اپنی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا، اسی طرح میرے سفر کے دوران مسلسل دعا فرماتے کہ سفر بخیر و خوبی مکمل ہو، تاکید بھی فرماتے کہ پہنچتے ہی فون پر مطلع کرنا۔

ترجمہ قرآن کا مطالعہ:

آپ صوم و صلوة اور اورواد و وظائف کے تو پابند تھے ہی فجر کے بعد تلاوت قرآن کا معمول میں نے زندگی بھر دیکھا اور اس معمول میں کوئی بھی خانگی یا خارجی پروگرام کبھی بھی حائل نہ ہوا، اسی طرح حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر کا معمول بعد نماز عصر تا مغرب کم و بیش بیس سال سے تھا، آپ کے ہم عمر اور حضرت مولوی محمد رضا کے صاحب زادے محترم مولوی ضیاء اللہ صاحب مدظلہ ایک دن بعد نماز ظہر مسجد ہی میں والد صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے رونے لگے اور پھر فرمایا کہ میری بینائی کمزور ہے اس لئے تمہارے والد صاحب عصر کے بعد پہلے تو قرآن کریم کی آیت پڑھتے پھر ترجمہ شیخ الہند پڑھ کر سناتے اور پھر اس کی تفسیر اور تشریح جو اس کے حاشیہ میں ہے سناتے، اس طرح ہم دونوں نے مکمل قرآن اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بالاستیعاب تین بار ختم کیا ہے۔

دینداری:

سادگی کا یہ عالم تھا کہ تقریباً ۱۵ سال سے گھر میں فون ہونے کے باوجود کبھی بھی از خود فون نمبر نہیں ملا پاتے تھے۔

آپ کا لباس، بود و باش اور کھانا پینا سب کچھ سادگی سے عبارت تھا۔

ایک نصیحت خاص کر مجھے فرماتے تھے کہ

”کوشش یہ کرنا کہ مدرسہ تمہیں اپنے لئے بار محسوس نہ کرے اور تم مدرسہ کی جو بھی خدمت کرو اس کا صلہ دنیا میں پانے کی کوشش مت کرنا، مدرسہ کے مال کو مال غنیمت مت سمجھنا اور ذاتی ضروریات کے لئے مدرسہ کو کبھی بھی زیر بار مت کرنا اور کوئی بھی کام جس سے مدرسہ کے وقار پر حرف آتا ہو مت کرنا۔“

شکار سے دلچسپی:

شکار کھیلنا آپ کا خصوصی ذوق تھا چاہے مچھلیوں کا شکار ہو یا چڑیوں کا، چاہے نیل گائے کا شکار ہو یا ہرن کا اس سلسلہ میں جب بھی شکار کی نوبت آتی تو بڑھاپے کے باوجود جوانوں کا ساعزم اور جوش نظر آتا۔

”خفقان قلب“

”خفقان قلب“ جو ایک مرض ہے شروع ہی سے آپ اس کا شکار رہے، انتقال سے تقریباً دو ماہ پہلے کمزوری بڑھ گئی اور پھر چلنے پھرنے سے ہی معذور ہو گئے لیکن آپ کا دل، آپ کی زبان، آپ کا دماغ اور آپ کی آنکھیں اخیر لمحہ تک پورے طور پر کام کرتی رہیں۔ کبھی اپنے پوتے حافظ محمد لائق سلمہ کو بلاتے اور حکم دیتے کہ یسین شریف پڑھ کر سناؤ، کبھی اپنی پوتیوں کو بلاتے اور یسین شریف پڑھنے کا حکم دیتے، فارغ وقت میں خود ہی ہمہ وقت کلمہ طیبہ اور عاؤں کا ورد رکھتے، اخیر عمر میں کوئی بیماری نہیں تھی، نہ ہی کوئی تکلیف تھی محض کمزوری تھی، آپ کی آخری تمنا جو پوری نہ ہو سکی یہ تھی کہ میں کچھ دن اور مسجد میں جانے کے لائق ہو جاؤں!

نبی بشارت:

انتقال سے تقریباً تین ہفتہ پہلے غنودگی کے عالم میں آپ نے کچھ ہرے بھرے خوبصورت لہلہاتے ہوتے باغات دیکھے جس میں طرح طرح کے پھل اور پھول نظر آ رہے تھے پھر آنکھ کھل گئی، میری بہن آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں، والد صاحب انھیں دیکھ کر رونے لگے، بہن بھی اباجی کو روتا دیکھ کر رونے لگی، تو فرمایا کہ ابھی ابھی میں نے خواب میں خوبصورت باغات دیکھے ہیں جس میں طرح طرح کے پھل اور پھول ہیں، اور میرے سامنے جو دیوار ہے اس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب زیادہ دن کی زندگی نہیں ہے۔

سفر تمام ہوا نیند آ جاتی ہے:

کلمہ طیبہ کا ورد تو مستقل تھا لیکن جوں جوں وقت موعود قریب آتا جا رہا تھا، اس میں اور کثرت ہوتی جا رہی تھی، آپ بلا کسی کی تلقین و ہدایت کے خود ہی کلمہ طیبہ پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ! میری اولاد کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، انھیں رزق حلال عطا فرما! انتقال سے چند ساعت قبل پانی پیش کیا گیا تو پینے سے منع فرما دیا لیکن جب بہن نے بتلایا کہ یہ زمزم کا پانی ہے تو فوراً پانی پینے کے لئے تیار ہو گئے اور منہ کھول دیا، پانی پلایا جانے لگا، ایک صاحب سر ہانے سورہ یسین شریف پڑھنے لگے، ادھر پانی کا سلسلہ ختم ہوا، ادھر سورہ یسین مکمل ہوئی اور والد صاحب نے پھر کلمہ پڑھا اور صبح آٹھ بجے کے بعد روح مبارک قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔

نفس نفس خوشی خوشی گزارتے چلے گئے

ترے مریض غم تجھے پکارتے چلے گئے

(آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ میرے اباجی کے لئے دعائے مغفرت ضرور فرمائیں)

والدین کے ساتھ حسن سلوک داخلہ کاسبب جنت میں

”اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اُسے (پیت میں) اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اُس کو جِنا اور اس کو اٹھائے رکھے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس مہینے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور چالیس سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے: ”یارب! مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اُس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح (و تقویٰ) دے دیجئے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرماں برداروں میں شامل ہوں۔“

یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے (جس کے نتیجے میں) وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے، اُس سچے وعدے کی بدولت جو اُن سے کیا جاتا تھا۔“ (سورہ الاحقاف: 15، 16)

افکارِ قاسمی

کلام: راقمِ صاحب

اس میں عظیم لوگوں کا ہوتا شمار ہے	یہ پاک و ہند لوگوں کے دل کی پکار ہے
اس کا ہر ایک رکن تو مثلِ سنار ہے	یہ مکتبِ عظیم پہ رب کا حصار ہے
دنیا کے سارے یکجا گلستان ہیں یہاں	ہر اک سخن کے لوگ سخن دان ہیں یہاں
قصبہ قبیلہ اور ہے یکجا ہیں یہاں	شاعر ادیب اور شناخوان ہیں یہاں
عامر ہیں اور زنیہ ہیں اور ان میں ہیں غنی	اس انتظامیہ میں ہیں مولنا قاسمی
اور ساتھ ان کے مولنا حسن ہیں قادری	ان میں عظیم مفتی ہیں ناصر مظاہری
اس کے ہر ایک پھول کی آئے مہک جدا	اس گلستاں میں مولا بہاریں رہیں سدا

دینِ مبین کی اسے ترویج گاہ بنا

کر لے قبول مولا تو راقم کی یہ دعا

جنت کا تعارف

مولانا محمد ضیاء الرحمن صاحب

جنت کا تعارف قرآن مجید کی روشنی میں

جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے (سورۃ آل عمران: ۳۳۱)
 جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی (سورۃ الرعد: ۲۳)
 جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی (سورۃ طہ: ۸۱)
 اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے (سورۃ کہف: ۱۳)
 اہل جنت عقل پر نہ اثر ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے (سورۃ صافات: ۵۴-۶۲)
 اہل جنت کے لئے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے
 چھوا تک نہیں ہوگا۔ (سورۃ الرحمن: ۶۵-۸۵)

جنت کا تعارف احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں

جنت کے سو (100) درجات ہیں ہر درجہ کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ (ترمذی)
 جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے
 ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ (ترمذی)
 جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک (گھوڑ) سوار سو (100) سال تک چلتا رہے تب بھی
 سایہ ختم نہیں ہوگا۔ (بخاری)
 جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ (بخاری)
 جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ (مسند احمد)

اللہم اننا نسئلك الجنة ونعوذ بك من النار

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے پناہ مانگی

مولانا آصف عثمانی صاحب

جن چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ قرض سے۔ (بخاری: ۶۳۶۸)
- ۲۔ بُرے دوست سے۔ (طبرانی کبیر: ۸۱۰)
- ۳۔ بے بسی سے۔ (مسلم: ۲۷۲۲)
- ۴۔ جہنم کے عذاب سے۔ (بخاری: ۶۳۶۸)
- ۵۔ قبر کے عذاب سے۔ (ترمذی: ۳۵۰۳)
- ۶۔ بُرے خاتمے سے۔ (بخاری: ۶۶۱۶)
- ۷۔ بُزدلی سے۔ (مسلم: ۲۷۲۲)
- ۸۔ کنجوسی سے۔ (مسلم: ۲۷۲۲)
- ۹۔ غم سے۔ (ترمذی: ۳۵۰۳)
- ۱۰۔ مالدار کی کثرت سے۔ (مسلم: ۲۶۰۷)
- ۱۱۔ فقر کے شر سے۔ (مسلم: ۲۶۹۷)
- ۱۲۔ زیادہ بڑھاپے سے۔ (بخاری: ۶۳۶۸)
- ۱۳۔ جہنم کی آزمائش سے۔ (بخاری: ۶۳۶۸)
- ۱۴۔ قبر کی آزمائش سے۔ (بخاری: ۶۳۶۸)
- ۱۵۔ شیطان مردود سے۔ (بخاری: ۶۱۱۵)

- ۱۶۔ محتاجی کی آزمائش سے۔ (بخاری: ۶۳۶۸)
- ۱۷۔ دجال کے فتنے سے۔ (بخاری: ۶۳۶۸)
- ۱۸۔ زندگی اور موت کے فتنے سے۔ (بخاری: ۶۳۶۷)
- ۱۹۔ نعمت کے زائل ہونے سے۔ (مسلم: ۲۷۳۹)
- ۲۰۔ اللہ کی ناراضگی کے تمام کاموں سے۔ (مسلم: ۲۷۳۹)
- ۲۱۔ عافیت کے پلٹ جانے سے۔ (مسلم: ۲۷۳۹)
- ۲۲۔ ظلم کرنے اور ظلم ہونے پر۔ (نسائی: ۵۴۶۰)
- ۲۳۔ ذلت سے۔ (نسائی: ۵۴۶۰)
- ۲۴۔ اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ (ابن ماجہ: ۳۸۳۷)
- ۲۵۔ اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ (ابن ماجہ: ۳۸۳۷)
- ۲۶۔ اس دل سے جو ڈرے نہیں۔ (ابن ماجہ: ۳۸۳۷)
- ۲۷۔ اس نفس سے جو سیر نہ ہو۔ (ابن ماجہ: ۳۸۳۷)
- ۲۸۔ برے اخلاق سے۔ (حاکم: ۱۹۴۹)
- ۲۹۔ برے اعمال سے۔ (حاکم: ۱۹۴۹)
- ۳۰۔ بری خواہشات سے۔ (حاکم: ۱۹۴۹)
- ۳۱۔ بری بیماریوں سے۔ (حاکم: ۱۹۴۹)
- ۳۲۔ آزمائش کی مشقت سے۔ (بخاری: ۶۶۱۶)
- ۳۳۔ سماعت کے شر سے۔ (ابوداؤد: ۱۵۵۱)
- ۳۴۔ بصارت کے شر سے۔ (ابوداؤد: ۱۵۵۱)
- ۳۵۔ زبان کے شر سے۔ (ابوداؤد: ۱۵۵۱)
- ۳۶۔ دل کے شر سے۔ (ابوداؤد: ۱۵۵۱)
- ۳۷۔ بری خواہش کے شر سے۔ (ابوداؤد: ۱۵۵۱)

- ۳۸۔ بد بختی لاحق ہونے سے۔ (بخاری: ۶۶۱۶)
- ۳۹۔ دشمن کی خوشی سے۔ (بخاری: ۶۶۱۶)
- ۴۰۔ اونچی جگہ سے گرنے سے۔ (نسائی: ۵۵۳۳)
- ۴۱۔ کسی چیز کے نیچے آنے سے۔ (نسائی: ۵۵۳۳)
- ۴۲۔ جلنے سے۔ (نسائی: ۵۵۳۳)
- ۴۳۔ ڈوبنے سے۔ (نسائی: ۵۵۳۳)
- ۴۴۔ موت کے وقت شیطان کے بہکاوے سے۔ (نسائی: ۵۵۳۳)
- ۴۵۔ برے دن سے۔ (طبرانی کبیر: ۸۱۰)
- ۴۶۔ بری رات سے۔ (طبرانی کبیر: ۸۱۰)
- ۴۷۔ برے لمحات سے۔ (طبرانی کبیر: ۸۱۰)
- ۴۸۔ دشمن کے غلبہ سے۔ (نسائی: ۵۴۷۷)
- ۴۹۔ ہر اس قول و عمل سے جو جہنم سے قریب کرے۔ (ابویعلیٰ: ۴۴۷۳)
- ۵۰۔ کفر سے۔ (ابویعلیٰ: ۱۳۳۰)
- ۵۱۔ نفاق سے۔ (حاکم: ۱۹۴۴)
- ۵۲۔ شہرت سے۔ (حاکم: ۱۹۴۴)
- ۵۳۔ ریا کاری سے۔ (حاکم: ۱۹۴۴)
- دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب ہر اس چیز سے پناہ نصیب فرمائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آمین ثم آمین

مکڑی کی فطرت

حافظ محمد قاسم اسامہ صاحب

ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد مکڑی (اپنے بچوں کے باپ) کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔

کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔

قرآن مجید کی ایک سورۃ ہے جس کا نام ”العنکبوت“ ہے۔ عنکبوت کو اردو میں ”مکڑی“ کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے

”سب سے بودایا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔“

قرآن کریم کا معجزہ دیکھیں کہ ایک ہی جملے میں اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر عنکبوت (مکڑی) کا ہے اگر یہ (انسان) علم رکھتے۔

انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔

اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے۔

اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورۃ کا نام اس خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا حالانکہ اس سورۃ کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔

سورۃ کی ابتداء اللہ پاک کچھ اس طرح فرماتے ہیں:

”کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے

مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے، تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔“
 ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟
 درحقیقت، فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہیں اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں، سازشوں، اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ”انسان کے گھر والے، مال و دولت، اولاد اور پرٹوسی سب فتنہ (کی چیزیں) ہیں۔
 اور نماز، روزہ، صدقہ اور اچھی بات کا لوگوں کو حکم کرنا اور بُری باتوں سے روکنا
 (امر بالمعروف ونہی عن المنکر) ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔“
 (صحیح بخاری: 525 باب الصَّلَاةُ كَفَّارَةً)

روزمرہ فتنوں سے
 بچاؤ کی تدابیر

امن سے جینا کمال ہے

محمد عبداللہ صاحب

”ابوسعید ابوالخیر سے کسی نے کہا: ”کیا کمال کا انسان ہوگا وہ جو ہوا میں اُڑ سکے۔“
 ابوسعید نے جواب دیا: ”یہ کوئی بڑی بات ہے، یہ کام تو مکھی بھی کر سکتی ہے۔“
 ”اور اگر کوئی شخص پانی پر چل سکے اُس کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے؟“
 ”یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ لکڑی کا ٹکڑا بھی سطحِ آب پر تیر سکتا ہے۔“
 ”تو پھر آپ کے خیال میں کمال کیا ہے؟“

”میری نظر میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو اور کسی کو تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔
 جھوٹ کبھی نہ کہو، کسی کا تمسخر مت اُڑاؤ۔ کسی کی ذات سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ کمال ہیں۔
 یہ ضروری نہیں کہ کسی کی ناجائز بات یا عادت کو برداشت کیا جائے، یہ کافی ہے کہ کسی کے بارے میں بن جانے کوئی رائے قائم نہ کریں۔

یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔
 یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہ کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیوب پر ہو۔
 حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔
 دوسروں کے ساتھ امن کے ساتھ جینا کمال ہے۔“ (حکایات فارسی)

مترادف القرآن

محترمہ طاہرہ فاطمہ صاحبہ

قرآن مجید میں بارش کے لیے درج ذیل الفاظ آئے ہیں۔

بارش کے لیے مطر، ماء، طل، وذق، غیث، مدرار، غدق، وابل، صیب کے الفاظ آئے ہیں۔

۱: مطر

بارش کے لیے عام لفظ ہے۔ بارش فائدہ مند ہو یا نقصان دہ۔ پانی برسے یا کوئی اور چیز سب کے لیے مطر کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور امطر بمعنی بارش برسانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

اور ہم نے ان پر (پتھروں کی) بارش کر دی سو آپ دیکھئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہو (سورۃ الاعراف آیت ۸۴)

۲: ماء

لفظی معنی پانی ہے۔ مجازاً بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لئے (انواع و اقسام کے) پھل پیدا کئے، (سورۃ البقرۃ آیت ۲۲)

۳: طل

بالکل خفیف اور کمزوری بارش کے لیے، شبنم اور پھوہار دونوں کے لیے طل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو (ایمان و اطاعت پر) مضبوط کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دو گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو (اسے) شبنم (یا ہلکی سی پھوار) بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ (سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۵)

۴: وُوق

جو بارش لگا تار ہوتی رہے اسے وُوق کہتے ہیں۔ ایسی بارش عموماً آہستہ آہستہ اور بہت دیر تک جاری رہتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو (پہلے) آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس (کے مختلف ٹکڑوں) کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر اسے تہ بہ تہ بنا دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برسی (سورۃ النور آیت ۴۳)

۵: غَيْثٌ

وہ بارش جو ضرورت کے وقت ہو اور ضرورت کے مطابق ہو وہ غیث ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وِزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے، اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں (نافرمانوں کے لئے) سخت عذاب ہے اور (فرمانبرداروں کے لئے) اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے (سورۃ الحدید ۲۰)

۶: مِدْرَارٌ

الدر درودھ اور دودھ کی فراوانی کو کہتے ہیں اور درود بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ اسے سے مدرار مشتق ہے۔ عین مدرار کے معنی بہت آنسو بہانے والی آنکھ اور مدرار کے معنی بہت برسنے والی بارش ہے (منجد)۔ یعنی مدرار وہ بارش ہے جس میں پانی کی فراوانی ہو۔

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ
اور اے لوگو! تم اپنے رب سے (گناہوں کی) بخشش مانگو پھر اس کی جناب میں (صدقہ دل سے) رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے
موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بننے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا (سورۃ ہود آیت ۵۲)

۷: غَدَق

ابن الفارس کے مطابق غدق وہ بارش ہے جس میں پانی کی بھی فراوانی ہو اور سودمند بھی ہو۔ اور غدقہ بمعنی شریں چشمہ اور غدق المكان
بمعنی جگہ کا بارش سے تر ہو جانا ہے۔ سرسبز ہو جانا اور غدق بمعنی سرسبز جگہ (منجد) گویا غدق ایسی بارش کو کہتے ہیں جو سرسبزی کا باعث
ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا

اور یہ (وحی بھی میرے پاس آئی ہے) کہ اگر وہ طریقت (راہ حق، طریق ذکر الہی) پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ
سیراب کرتے (سورۃ الجن آیت ۱۶)

۸: صَيِّب

ایسی زوردار بارش ہے جس میں بادل بھی خوب گرج رہے ہوں اور بجلی بھی چمک رہی ہو۔ اور ابن الفارس کے نزدیک ایسی بارش جو جم
کر برسے۔ ایسی بارش کو پنجابی میں پھانڈا کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

**أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ
مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ**

یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک (بھی) ہے تو وہ کڑک کے
باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۹)

۹: وَاِبل

وہل کے معنی (مویشی وغیرہ کو) لاٹھی سے لگاتار مارنا (منجد) اس کے معنی میں شدت اور ثقل پایا جاتا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ وہل
کسی چیز میں شدت اور کثرت کے معنی دیتا ہے اور اپنی شدت اور تیزی کی وجہ سے خس و خاشاک تک بہائے جاتے ہیں اور یہ بارش
کا آخری درجہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اے ایمان والو! اپنے صدقات (بعد ازاں) احسان جتا کر اور دُکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے
دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر، اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر
تھوڑی سی مٹی پڑی ہو پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے (پھر وہی) سخت اور صاف (پتھر) کر کے، ہی چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں
سے ان (ریاکاروں) کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کا فرقہ کو ہدایت نہیں فرماتا (سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۴)

ماحول:

مطر: ہر طرح کی بارش

ماء: بمعنی پانی مجاز استعمال ہوتا ہے۔

طل: شبنم یا پھوہار

ودق: دھیمی اور لگاتار بارش

غیث: مناسب وقت پر حسب ضرورت بارش

مدرار: پانی کی فراوانی پر دلالت کرتی ہے۔

غدق: ایسی بارش جس میں پانی وافر ہو اور سود مند بھی ہو۔ یعنی سبزہ اگانے کا باعث بنے

صیب: زوردار بڑے بڑے قطروں والی بارش، پھانڈا، بوچھاڑ

وابل: ایسی بارش جو خس و خاشاک بہا لے جائے۔

☆☆☆☆

چار لاکھ درہم کا لقمہ

بنت محمد صاحبہ

خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن شاہی باورچی سے دریافت کیا کہ کیا ”جزر“ (ایک قیمتی و نایاب جانور) کا گوشت ہے مطبخ خانے میں؟

شاہی باورچی نے جواب دیا: جی حضور

خلیفہ نے کہا: آج رات کا کھانا اسی سے ہوگا

رات کا کھانا لگایا گیا، خلیفہ کے دسرت خوان کے پاس جعفر برکی بھی موجود تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے جزر کے گوشت کا ایک نوالہ منہ کی طرف بڑھایا تو جعفر برکی ہنس دیا، ہارون الرشید نے دریافت کیا کہ تم ہنسنے کیوں؟

جعفر نے کہا کہ بس چھوڑیے۔ ہارون الرشید کہنے لگے نہیں جب تک بتاؤ گئے نہیں تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔

جعفر نے خلیفہ ہارون الرشید سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی ایک لقمہ آپ نے لیا ہے اسکی مالیت کیا ہوگی؟

ہارون الرشید نے جواب دیا: قریباً تین ہزار درہم

جعفر نے ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نہیں حضور اسکی قیمت 4 لاکھ درہم ہے۔

یہ سن کر ہارون الرشید حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے؟

جعفر کہنے لگا کہ کچھ عرصہ قبل بھی آپ نے اس گوشت کی فرمائش کی تھی اتفاق سے یہ گوشت اس وقت موجود نہ تھا آپ نے کہا کہ یہ

گوشت شاہی باورچی خانے میں موجود رہنا چاہیے آپ تو یہ بات کر کے بھول گئے لیکن ہر روز اس جانور کے گوشت کی فراہمی یقینی

بنائی گئی لیکن آپ نے دوبار فرمائش نہیں کی، اس ہدایت کے بعد آج جزر کے گوشت کی خواہش کی ہے اور ابھی تک 4 لاکھ درہم کا

گوشت خریدا جا چکا ہے، بس مجھے اسی بات پر ہنسی آگئی کہ صرف ایک ڈش کے لیے اب تک چار لاکھ درہم خرچ ہو چکے ہیں۔

یہ سننا تھا کہ ہارون الرشید کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا زار و قطار رونے لگا کہ اسکی وجہ سے اتنا اسراف ہو گیا حکم دیا کہ دسترخوان اٹھالیا جائے اور کچھ نہ کھایا، مداوا کے لیے دو لاکھ درہم مکہ و مدینہ کے مستحق لوگوں کی طرف بطور خیرات بھیجے اور اتنے ہی کوفہ و بغداد کے فقرا میں تقسیم کیے لیکن قلق پھر بھی باقی رہا اور غم کے مارے کچھ نہ کھا سکا۔

امام ابو یوسفؒ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس آئے جب خلیفہ کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تب خلیفہ نے تمام ماجرا امام ابو یوسفؒ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اب تک قلق باقی ہے۔

امام ابو یوسفؒ نے ساتھ کھڑے جعفر برکی سے دریافت کیا کہ یہ جو ہر روز جانور ذبح کیا جاتا تھا کیا اسکا گوشت ضائع ہو جاتا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں ضائع تو نہیں ہوتا تھا بلکہ اسکو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

امام ابو یوسفؒ نے یہ سن کر خلیفہ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو بلکہ آپ کی بدولت غریب لوگ بھی ایسا شاندار کھانا کھاتے رہے ہیں اور یہ ایک صدقے کی مانند ہے۔

یہ سن کر خلیفہ کو تسلی ہوئی اور اس کا غم دور ہوا اور خلیفہ نے دسترخوان پر کھانا لگانے کا حکم دے دیا۔

کھانے میں برکت کا نبوی فارمولا

چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:
یا رسول اللہ! ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔
آپ ﷺ نے پوچھا:
”شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟“
انہوں نے عرض کیا: جی ہاں!
آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
”تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔“
(سنن ابی داؤد: 3766)

اپنے آپ کو خشیت امیدوار پیش کرنا

محترمہ زبیرہ عقیل صاحبہ

آج کل جیسا کہ پورے ملک میں پھر سے الیکشن کی آوازیں ہیں تو اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نگاہ سے آپ کس طرح اپنے آپ کو خشیت امیدوار پیش کر سکتے ہیں۔ جبکہ حکم ہے کہ عہدے کی طلب مت کیا کرو اور بلا طلب مل جائے تو اللہ کی نصرت تم پر نازل ہوگی۔ اور اگر طلب کے بعد کوئی عہدہ ملا تو اس کے اس کے ہر اچھے برے کے ذمہ دار بھی تم خود قرار پاؤ گے۔ بس ایک باریہ تحریر پڑھ لیجیے پھر فیصلہ کیجیے۔

۱۔ عام حالات میں اسلامی مزاج کے مطابق عہدہ و اقتدار کی طلب غیر مستحسن ہے، کیوں کہ عہدہ کی طلب و حرص ”عبدالرحمن بن سمرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عہدہ کی طلب مت کرو، اگر تم کو بلا طلب عہدہ مل جائے تو اللہ کی نصرت تم پر نازل ہوگی، اور طلب کے بعد کوئی عہدہ حاصل کرو تو اس کے ذمہ دار تم خود قرار پاؤ گے۔“ (ص/۳۲۰، کتاب الامارۃ والقضاء)

”مشکوٰۃ المصابیح“: عن عبد الرحمن بن سمرۃ قال: قال لي رسول الله ﷺ: ”لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها

عن مسئلة فوكلت اليها، وإن أعطيتها عن غير مسئلة أعنت عليها“۔ متفق عليه۔

۲۔ اور مسابقت ایک ایسی لذت ہے کہ اگر عہدہ چھن جائے تو پھر حسرتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عنقریب تم عہدوں کی مسابقت میں کود پڑو گے، حالانکہ یہ قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگا، دودھ دینے والا اور لذت بخش عہدہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب عہدہ چھن جاتا ہے اور دودھ کا تھن منہ سے نکل جاتا ہے، تو اتنا ہی برا لگتا ہے، پھر کیا حاصل ایسی لذتوں کا جن کے بعد حسرتوں کا سامنا کرنا پڑے۔“ (ص/۳۲۰، کتاب الامارۃ والقضاء، الفصل الاول، قدیمی)

”مشکوٰۃ المصابیح“: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: ”إنكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة

فنعم المرضعة وبئست الفاطمة“۔ رواه البخاري۔

3۔ لیکن اگر طلبِ عہدہ کے پیچھے کسی حظِ نفس کا دخل نہ ہو بلکہ محض انسانیت کا درد، امانت و دیانت کے ساتھ مفاداتِ عامہ کے تحفظ کا جذبہ کارفرما ہو، نیز انسانوں کو صحیح فائدہ پہنچانا، خلقِ خدا کو جبر و ظلم سے نجات دلانا اور شر و فتن سے بچانا مقصد ہو، فساق و فجار کے منتخب ہونے سے معاشرہ میں بے دینی کی ترویج کا خطرہ ہو، اور اس عہدہ و منصب کے لائق دیگر افراد موجود نہ ہوں، بلکہ تنہا وہی شخص اس عہدہ کے لیے موزوں ہو، تو اب اس پر مذکورہ تمام مقاصد کے حصول کے لیے الیکشن میں اپنے آپ کو بحیثیت امیدوار پیش کرنا واجب ہے

”الحجرات“: وليس النهي عن السؤال على إطلاقه بل مقيد بأن لا يتعين للقضاء أما إن تعين بأن لم يكن أحد

غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب صيانة لحقوق المسلمين ودفع الظلم الظالمين۔

(۶/ ۴۵۹، کتاب القضاء، فتح القدیر: ۷/ ۲۴۴، الفتاویٰ البرازیلیہ علی ہامش الہندیہ: ۵/ ۱۳۱، الأحکام السلطانیۃ للماوردی: ص/ ۷۵)

”القرآن الکریم“: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

”(یوسف نے) کہا مجھے ملک کے پیداواروں پر مامور کر دیجیے میں دیانت (بھی) رکھتا ہوں علم (بھی) رکھتا ہوں۔“ (سورۃ یوسف: ۵۵)

”التفسیر الماجدی“: یعنی ایسے بڑے اور ذمہ دارانہ عہدہ کے لیے ضرورت دو ہی چیزوں کی ہوتی ہے، ایک دیانت و امانت، دوسرے اس کام سے واقفیت، سو مجھ میں یہ دونوں وصف موجود ہیں، حضرت یوسف کا عہدہ گویا آج کل کی اصطلاح میں وزیر مال (ریونیوسٹر) اور وزیر خزانہ (فنانس منسٹر) کا جامع تھا۔ اجعلنی علی خزائن الارض۔..... مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مقصود نفع رسانی ہو نہ کہ نفس پروری، تو اپنے کو عہدہ و منصب کے لیے پیش کر دینا ناجائز نہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم نظام حکومت کے ماتحت بھی عہدہ و منصب قبول کر لینا مطلق صورت میں حرام نہیں۔ انی حفيظ عليم۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی کو واقف کرنے کے لیے اپنے فضل و کمال کو بیان کر دینا بالکل جائز ہے۔..... مرشد تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت میں دلالت ہے کہ منصب و حکومت کی درخواست جب کہ اس میں مخلوق کا نفع ہو اور خود اپنا یہ ضرر نہ ہو کہ غیر اللہ میں مشغول ہو جائے قادیح کمال نہیں۔“

(ص/ ۴۹۷، سورۃ یوسف، آیت نمبر: ۵۵، حاشیہ نمبر: ۱۱۰)

”بیان القرآن للتھانوی“: اجعلنی الخ۔

”معلوم ہوا کہ جب کسی کام کی لیاقت اپنے اندر منحصر دیکھے خود اس کی درخواست جائز ہے مگر مقصود نفع رسانی ہونہ کہ نفس پروری۔“ (۲/۲۵۴، ادارہ تالیفات اشرفیہ پاکستان)

”معارف القرآن“: ”اگر آج بھی کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ کوئی عہدہ حکومت کا ایسا ہے جس کے فرائض کو کوئی دوسرا آدمی صحیح طور پر انجام دینے والا موجود نہیں، اور خود اس کو یہ انداز ہے کہ میں صحیح انجام دے سکتا ہوں، تو اس کے لیے جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ اس عہدہ کی درخواست کرے، مگر اپنے جاہ و مال کے لیے نہیں، بلکہ خدمتِ خلق کے لیے، جس کا تعلق قلبی نیت اور ارادہ سے ہے، جو اللہ تعالیٰ پر خوب روشن ہے [قرطبی]۔“ (۵/۹۱، قرطبی: ۹/۲۱۶-۲۱۷، روح المعانی: ۳/۲۲۵)

”أحكام القرآن للتھانوی“:۔۔۔۔۔ ویستدل بالآیۃ علی أحكام:۔۔۔۔۔ الأول جواز طلب الملك والمنزلة فی الدنيا إذا كان الغرض صالحاً، كما وقع من نبي الله يوسف عليه السلام حيث قال: {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم} وكما طلب سليمان عليه السلام ملكاً لا ينهي لأحد من بعده الخ۔ (۴/۴۳، أحكام القرآن لـ ابن العربي: ۲/۱۶۴، سورة ص: ۳۵)

4۔ البتہ وہ شخص از خود پرچہ امیدواری داخل نہ کرے بلکہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں پرچہ نامزدگی داخل کریں، تاکہ وہ طلبِ عہدہ میں متہم نہ ہو۔

علامہ کاسانی کتاب آداب القاضی میں تحریر فرماتے ہیں: ”عہدہ قضا کے طالب کو منصب قضا دینا ناجائز نہیں ہے، اگر اس میں اس عہدہ کی واقعی اہلیت موجود ہو تو با اتفاق فقہاء ایسے شخص کو عہدہ قضا دینا درست ہے، البتہ بہتر ہے کہ ایسے شخص کے بجائے کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جس میں عہدہ کی طلب نہ ہو، اس لیے کہ طلب کی بنا پر انسان اپنے حق میں متہم ہو جاتا ہے۔“ ”وَأَمَّا تَرَكَ الطَّالِبُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِّجَوَازِ التَّقْلِيدِ بِالْإِجْمَاعِ، فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الطَّالِبِ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ يَقْدَرُ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ، لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْلِدَ، لِأَنَّ الطَّالِبَ يَكُونُ مُتَّهِمًا“۔ (۹/۹۱، کتاب آداب القاضی) (مسلمانوں کے مسائل اور ان کا شرعی حل: ص/۵۵)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اگر واقع میں وہ اپنے اس دعویٰ میں سچا ہے، یعنی قابلیت بھی رکھتا ہے اور امانت و دیانت کے ساتھ قوم کی خدمت کے جذبے سے اس میدان میں آیا ہے تو اس کا یہ عمل کسی حد تک درست ہے، اور بہتر طریق اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص خود مدعی بن کر کھڑا نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس کو اس کام کا اہل سمجھ کر نامزد کر دے۔“

(جواہر الفقہ: ۲/۲۹۱، مطبوعہ دیوبند، مسلمانوں کے مسائل اور ان کا شرعی حل: ص/۵۶، فتاویٰ حقانیہ: ۲/۳۱۵، انتخابات میں خود امیدوار بننا، نئے مسائل اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلے: ص/۱۳۶، بانیسواں فقہی سمینار ”امروہہ یومی“ بتاریخ: ۲۵-۲۷ ربیع الثانی ۱۴۳۴ھ مطابق ۹-۱۱ مارچ ۲۰۱۳ء)

جنت میں کون جائے گا؟

محترمہ رعنا دلبر صاحبہ

مصر پر علوی خاندان کے پانچویں حکمران اسماعیل پاشا کے دور حکومت میں ایک فتنہ اٹھا، ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ ”جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے یا مسلمان جائیں گے۔“ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اسماعیل پاشا نے مسلمانوں کے ایک بڑے عالم دین کو، یہودیوں کے بڑے ربی کو اور عیسائیوں کے ایک بڑے پادری کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کے سامنے یہی سوال رکھا کہ جنت میں کون جائے گا؟

یہودی، عیسائی یا مسلمان۔؟

سوال سن کر مسلمانوں کے اس وقت کے بڑے عالم اور امام محمد عبدہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ”اگر یہودی جنت میں گئے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر عیسائی جنت میں گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اکیلے ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں جائے گا کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا اور نہ ان پر ایمان لائے۔“

امام محمد عبدہ کا یہ مدلل جواب سن کر تمام ناقدین پر سکتہ طاری ہو گیا اور یہودی ربی و عیسائی پادری سر جھکا گئے۔ امام محمد عبدہ کا مختصر سا جواب جامع، معقولیت سے بھرپور، ادب و احترام کے ساتھ رواداری کی عمدہ مثال اور حکمت و دانائی کا مرقع تھا۔ آپ کا جواب سن کر اسماعیل پاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔

امام محمد عبدہ کے اس جواب کے بعد یہودی مربی و عیسائی پادری خاموشی سے اٹھ کر چل دیے اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔